易釋

易釋

同辭合釋二

定海黃式三學

釋大人

乾二五皆言利見大人文言傳于二曰善世而不伐德博而化利見大人君德也明乎二有君德故稱大人能善世故世利見之也于五曰聖人作而萬物覩明乎五之大人卽位乎天德之聖人萬物所利見也說者謂二利見五五利見二此以二五相應言矣否二五皆言大人象傳于二曰大人否亨不亂羣也明乎二爲在下之大人必如孔子

之白不緇堅不磷不爲小人所消以否閉小人而亨也主五曰大人之吉位正當也明乎五之位乎天位善于否閉小人用賢以固國本如繫苞桑也二之大人非卽五之大人知大人之不拘于五矣或曰孟子言天民大人之分二在下何以稱大人曰經傳之言大人有兼德位而言之者有專以德言之者孟子言天民大人位分尊卑非德分優劣達可行于天下而後行之未行爲天民已行爲大人言其德則天民亦可稱大人近解孟子者多誤否二當位而中與三之位不當者異他易者爲君子謀于小人道長之時而探

爲大人望之也十二辟卦之中臨大壯夬之三遯之四觀之初剝之上皆兼君子小人言遯四和好遯者否閉小人之不遯者與否二同義

釋用九用六

揲蓍有九七六八之數乾六爻皆七或九七相閒陽未盛也至六爻皆九曰用九而乾陽之盛乃極是備元亨利貞之天德而无以復上之故曰天德不可爲首也坤六爻皆八或六八相閒陰未盛也至六爻皆六曰用六而坤陰之盛乃極是必秉守牝貞之德喪朋安貞之德而後吉陰能

從陽乃有終故曰以大終聖人深慮陰之消陽欲其用陽天而終也自王輔嗣誤以无首為變柔後儒申之者不以用六為承陽而以用六為變剛而乾坤之大義霾晦久矣今試以乾坤六爻之變推言之乾初潛龍復尋之為雷在地中不遠復變姤則為繫柅之絲與羸豕之蹢躅二在田之大人師尋之為丈人之承寵變同人則為于野之亨于宗之吝三惕若之君子謙尋之為君子之有功不伐變履則為履虎尾之武人與所咥之人四躍于淵豫尋之為建侯行師有尋勿疑變小畜則五孚之而合志五飛天之大

人比辠之以親萬國變大有則孚于下交而威如上亢龍剝辠之爲碩果之核復仁所由生變夬則爲一柔乘五剛

凡辠乾之一體者无不吉變則有吉有凶則凡辠坤之一體者有吉有凶變之從陽則无不吉也易中所變之卦有可合觀之者有宜分觀之者聖人觀變之道或欲其變或不欲其變諸卦皆然以乾坤言之謂用六之宜變以承陽則可矣謂用九之宜變爲柔者謬哉謬哉

釋往來

易例在內曰來自外至內曰來以外交內亦曰來在外曰

往自內出外曰往以內交外亦曰往以十二辟卦言之不獨泰小往大來否大往小來也坤彖君子有攸往謂坤往乾剝彖不利有攸往謂五陰不利于往剝上復彖利有攸往謂初陽利于往陰則剛浸長遯初勿用有攸往謂初陰不往消陽則无災大壯四藩決不羸尚往也謂四陽往去五柔邪之心不羸其脅夬彖與剝彖反對剝戒小人之進往上曰不利有攸往夬勉君子之進往上曰利有攸往其初往不勝爲咎謂五往決上剛長乃終初往決上則不勝也姤初有攸往見凶陰往消陽則凶也此以陰陽消長言

旨之外曰往乾坤以旁通言遯以初往三言大壯以四往五言于三爻中分內外例亦通也十二辟卦之外有以往來合言之者需彖傳利涉大川往有功也上則云不速之客來敬之終吉謂往上則利涉大川入穴卽涉川三陽來內是不可召之臣敬而升之則大川始涉賁彖小利有攸往彖傳則曰柔來而文剛賁自泰變泰上來二以文剛泰二分剛上而文柔五柔以往上上爲利无咎剛自外來謂遯三來初其匪正有眚不利有攸往陽往上失正不利三四失正往五亦不利初往吉二利有攸往得正則往外而吉

坎行有尙往有功也謂陽往五而有功三來之坎坎謂內外重坎咸三往吝謂三往上則吝四憧憧往來朋從爾思往謂上來謂初二三四之所感分往來之界則有私累五咸脢志末往者亦感始為天下和平之象蹇往得中謂乾陽往五初往蹇來譽三往蹇來反謂初三將往濟蹇而有邑象則初以來為賢三來反而內喜之四往蹇來連上往蹇來碩謂四上已在外是往蹇而四連三則有實上來三則碩五大蹇朋來其下皆願往五而為之役曰朋在內曰來解彖无所往其來復吉有攸往夙吉謂二不往五之時

來復于二緩而得吉五可往則二以不緩爲吉謚彖傳利有攸往中正有慶中正謂五二往五則五謚二爲有慶二或謚之自外來卽謂五之謚二上或擊之自外來謂擊之使謚自外來內也井彖改邑不改井无喪无得往來井井謂外內非一井外之井近邑而食之者多內之井遠于邑而不食非井之有喪有得由邑之遠近而異震彖與初皆言震來虩虩謂陽來初二震來厲謂雷來初而二厲五震往來厲謂初內四外之雷皆震而五厲是彖爻之合言往來者皆內曰來外曰往也彖爻中有專言來者訟彖傳剛

來而㝵中謂遯三來二比彖不寧方來後夫凶謂上爲不甯侯見下之比五亦竝來五以後而凶比初終來謂二來初隨彖傳剛來下柔謂否上來初困二朱紱方來四來徐徐天子朱紱五之象五來二四來初上困而交下澤㝵水之象豐五來章謂五來四能用賢兌三來兌凶上來三兩陰无寳故凶渙彖傳剛來而不窮謂否四來二旣濟五吉大來也謂五之陽大來四之西鄰此彖爻之專言來者皆謂內曰來也彖爻有專言往者屯彖勿用有攸往謂五方屯膏初勿往五利居貞三曰往吝謂三不㝵人往上而兩

陰无實則吝四往吉謂四求初㝵人而往五則吉蒙初以往吝謂四困蒙初往四則吝需利涉大川往有功謂上之入于穴小畜密雲不雨尙往也謂往上則雨履初往无咎謂初往四大有二有攸往謂往五蠱彖傳利涉大川往有事也謂二往五而有事四往見吝謂四德位皆陰不能榦上之蠱往上則吝大畜三利有攸往上天衢亨而三往之為利大過彖棟橈利有攸往亨謂初往應四則棟雖弱而不折則亨恆利有攸往謂初往四不失泰象則利不往則後洟而不利晉五往吉謂五晉位于上則變萃之王假有

廟康侯而晉王號則有慶明夷初有攸往主人有言謂初往二適二有識言之累睽五厥宗噬膚往何咎上往遇雨則吉謂四合二如噬膚之易五既孚二四而往上如陰陽和而孚雨五何咎上之疑亦亡損彖與上皆言利有攸往初遄往无咎謂損由泰之三上易上往則孚國而忘家之臣初宜速往四損四之疾萃彖利有攸往初三往无咎謂羣陰往五以順天命則无咎而利豐初往有尚謂初往四而孚配主二往孚疑疾有孚發若謂二往五始有疑終以孚于配主巽彖利有攸往謂初往二四往五柔皆順乎剛

節五往有尙謂二不出門庭則凶往五則吉小過四往厲必戒謂四弗能小過往五有危必戒之此彖爻之專言往者皆謂外曰往也

釋元吉大吉

爻言元吉者十有二有元德而吉也猶言貞吉者有貞德而吉也坤五黃裳元吉黃中色而爲下飾是坤之元也春秋昭公十二年左傳南蒯筮此爻子服惠伯荅之曰元者善之長也又曰上美爲元此爲古義矣以是推之訟五履上復初益初與五之元吉皆爲乾元泰五大畜四離二損

五井上濟四之元吉皆為坤元乾健行為元坤厚德為元
謂陰无稱元之理者凡說也彖爻之言大吉者五家人四
曰富家大吉者陽稱富六四之富家有九五陽大之吉也
升初曰允升大吉者九二當升五而初信之有九德陽大
之吉也鼎上曰大吉无不利者上九本大有陽大之吉也
萃四曰大吉无咎者四與五皆陽四位不當必承九五陽
大之吉而後无咎也爻德以九為大爻位以五為大五有
九德四當以五為大也小過以小為吉疑其大之不吉知
體尊就卑之道陽大亦吉故彖曰大吉亦指陽言也元吉

大吉之例如此

釋大小

泰之彖曰小往大來否之彖曰大往小來大指陽小指陰此非獨泰否之彖然也賁小利有攸往謂剛上文柔五之柔利往上也遯小利貞謂二陰浸長利于守正也睽小事吉旅小亨謂五柔得中而應乎剛則亨吉也巽小亨謂初四之柔皆順乎剛而亨也小過可小事不可大事當行過乎恭之時可行柔順之事不可行陽剛之事也既濟小者亨謂卦自泰變二五相易則陰亨于陽也且此非獨彖然

也小畜以一陰得位而有衆陽之應小畜于大曰小畜大有以一陰居尊而得衆陽之應小有其大曰大有大過以中四爻皆陽剛過而曰大過小過以上下四爻皆陰柔過而曰小過大畜以艮止乾以能畜乾曰大畜大壯以四陽競進陽壯于陰而曰大壯則卦之大小皆指陰陽名之也

屯五曰屯其膏小貞吉大貞凶小指羣陰大指初九遇羣陰而貞守屯膏之意不予以貴位重祿則吉過初九之利建侯者而不予以貴位重祿則凶也否之二曰包承小人吉大人否亨陽包承乎陰陰小之人獲吉而剛正之君子

則以隔絕乎小人而能亨于五也以是推之則爻之大小多指陰陽言矣需訟小有言蠱曰小有悔无大咎如此類者不以大小指陰陽說亦通可

釋乘剛

易爻傳之言乘剛者五屯二傳曰六二之難乘剛也言乘剛而欲進也乘剛釋乘馬也二以五屯膏不宜遠適故曰屯如邅如旣乘初馬而復般旋不進其意則主于進故有十年乃字之吉非二爲初過寇視初之婚媾也如初果遇二則初非盤桓居貞无以得民二將眞寇初矣豫五傳曰

六五貞疾乘剛也五有豫怠之意旣乘四剛常自抱憾疾雖未痊而因疾知戒尋中而未亾非謂五爲四逼也如四果逼五非建侯而豫之象矣噬嗑二傳曰噬膚滅鼻乘剛也滅趾通无也初不行如无趾上不聽如无耳初嗑二如噬膚之易乘剛而忘其剛如面之有鼻而忘之一似无鼻者然此謂初二易合非謂初助二威以劓人亦非謂二乘剛而自劓也如謂二自劓則非无咎矣如謂初助二以劓人則滅耳爲刵滅趾爲刖豈是滅人刖重于劓而傳曰小懲大誡刵輕于劓而傳曰罪積舉大皆不可解矣困三傳

曰據于蒺藜乘剛也二剛中三以小人竊據其上非所據而據自取危困震二傳曰震來厲乘剛也雷震于初二亦因恐致禍故有喪貝自辱之象豈困三之爲二所尼震二之爲初所迫耶彖傳于歸妹曰柔乘剛六三爲歸妹之主爻乘剛而位不當有速進之戒非二迫三以進也易有承乘之例陰承陽爲順承陰乘陽爲乘剛此定例之不可易者其承乘之吉凶隨卦象而殊與比應之吉凶同舊有乘剛爲害之例固失之或以屯豫困震之乘剛爲害獨噬嗑以乘剛爲助威亦未安

釋貞

師彖傳曰貞正也乾文言傳曰貞固足以幹事貞有正固二訓凡爻之言貞吉者或以位正而吉如蹇曰利見大人貞吉傳則曰當位貞吉以正邦也或變而之正則吉如否初茅陰類進導正爲吉也凡言貞厲貞吝貞凶者或位不正而不變之正或位正而自以爲正遂固守之則有厲與凶吝也屯六五屯其膏以黃祿不容濫而有重難之意膏賜陰小諸爻常守此屯難之意非不吉也有初陽之宜侯者貞屯之則凶也故曰小貞吉大貞凶而舊說云小漸正

吉大遽正凶或云雖正亦凶皆不可通泰上六城復于隍黜賢者如壞長城命已亂矣而告命以正其亂命所不行不能用師自以柔順爲可貞之道貞乎此則吝也蠱九二不可貞言不可固守母之舊迹猶初之以意承考也節彖曰苦節不可貞言苦于守節物情難堪必尋說以行險之道而始可常守之也晉上九利用伐邑貞吝言常用征伐則吝王者必偃武修文也而以貞爲正皆不可通巽之上九曰貞凶傳釋之曰正乎凶也傳設問荅之辭言上不正而自以巽爲正乎實則凶也則貞爲堅守之義益明矣而

或于此爻貞凶別立決定是凶之例抑又失之文言傳曰貞固足以榦事以貞配信非以貞配智智者聖之始條理四德之所茲資而信有可有不可故論語以言必信為士之次孟子云大人言不必信明乎四德之貞為信而貞固之義明凡言貞厲貞吝貞凶者亦皆可通矣

釋應

乾鑿度曰三畫以下為地四畫以上為天動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應其應非實

而有之皆失義鄭君注云天氣下降以感地故地氣動升而應天也是言氣動非爻變為動也陰有陽應陽有陰應實者也旣非其實設使得而有之皆為非義而得也雖有之君子不貴也式三案易例陽為實陰為虛陰得陽應得陽之實也陽應陰以實應陰也苟兩陰无實雖有情應而為非義之感君子不貴乾鑿度及鄭君注皆極明憭易象傳之言應者蒙師比小畜履同人大有豫臨无妄大畜咸恆遯睽損萃升革鼎兌中孚未濟凡二十三卦二十三卦之中如咸恆損未濟六爻皆應履三上應其餘多二五應

皆正應也其有不拘于正應者如小畜上下爻皆應四大有上下爻皆應五豫剛應而志行是四五應而必以陰陽相應則同大畜三上兩陽同德相應中孚二五兩陽同德相應又不拘于陰陽相應要皆取其實而已而兩陰无實不取相應屯三往吝蒙初往吝首顯其例焉或曰兩陰无實不取應矣而注家以兩陽為非應何歟曰兩陽有不相應者如以為蠱不應則是乾坎巽兌二五不應震初四不應有是理乎稽覽圖云地下有陰而天上有陽曰應俱陰為囚地下有陽而天上有陰曰應俱陽為囚注家沿此而

誤矣𢑱緯書者盡𢑱之則偏據緯書者盡據之則誤今言應者以兩陽盡不相應自漢唐宋明皆為緯所誤耳或曰八正配卦六爻皆正應而否不言應八純卦六爻皆非正應獨㠯彖傳曰上下敵應不相與也其義若何曰㠯初四二五是兩陰之非實者三上皆陽曰敵應是陽以敵為應明矣而曰不相與者明㠯止之義也井九二與九五敵應傳曰无與井之困反于下五不與二也其例正同觀山天大畜之彖初四相止二五相止三上皆陽敵應也而三曰利往曰上合志可知㠯之敵應有相與者矣泰上下交不

言應而應否上下不交六爻皆應而非應所謂神而明之存乎其人易道如此矣

釋血

需六四需于血血需養之胜實也坎爲豕爲血卦需于血養陰也需于酒食養陽也禮少閉曰血者猶血酒者猶酒四柔順養陰血者血五剛中養氣酒者酒象傳曰順以聽血不逮和順之亦聽之需之象也小畜六四有孚血衆陽畜一陰如血畜于氣氣血相孚渙九五渙汗分布其陽氣也上九渙血分布其陰精也陰和則害除故象傳曰遠害

後儒以三者言血皆為傷害之象而坤之血元黃遂以為戰而傷也豈易意耶

釋大君

師上六大君有命惠氏依荀注云二升五為大君履六三武人為于大君惠氏注曰乾為大君臨六五知臨大君之宜惠氏依乾鑿度及荀注云大君謂二也宜升上居五位吉式三案上為宗廟爻見乾鑿度訟上荀注損彖荀注巽上荀注九家注皆用之師上六云大君有命開國承家于注上六為宗廟正開國之辭于宗廟之爻故書泰誓曰予

克受非予武惟朕文考無罪式三謂周以征誅得天下子孫承繼八百季皆先世積德感天有以致之也則干注以大君指宗廟近是矣履六三曰武人為于大君大君亦謂上也三與上應能為武人則獲助于宗廟之靈是顧命大臣履危而安之象也大君之義與師上同臨以九二剛中為卦主五知二之宜升而升之為君是為知臨二旣為君五當為大君則大君亦太上皇之比也舊說以大君卽君之通稱然五本君位諸卦已明何獨于臨言之則大君非五位之通稱可知惠氏以二為大君不知二宜為君不得

言大君也君與大君異稱何㝡混之

釋小人勿用

師上六大君有命先世之君能積德以感天也開國承家能取能守也小人勿用者勿用師也小人用師未必能取取之未必能守徒以亂邦而已說者謂行師之初不能无小人至封功建國則黜之此季世之權謀非三代盛王之道不可以說經或謂行師之初先黜小人其論似正于旣濟九三小人勿用亦似可通然于大君有命開國承家之文旣不融貫而以勿用爲棄黜之辭例以乾初勿用頤三

勿用坎三勿用亦復未合式三案既濟九三曰高宗伐鬼方三秊克之小人勿用象傳曰三秊克之德也言以高宗之賢興師伐遠方猶德而後濟小人安能濟乎小人勿用勿能用以濟也與師上之勿用指開國承家之師言其義正同乾初曰潛龍勿用當潛之時勿用乾之健行也頤六三曰拂頤貞凶十秊勿用无攸利三既違拂上之頤道至于十秊後欲用上之頤猶不得用也坎六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用言上下皆坎勿用往來坎坎也諸爻之勿用或專指卦德或兼承上而言義自融貫

釋有他

比初六有孚比之擇元永貞而比之也陽實爲孚五孚初初比五也又曰有孚盈缶終來有他吉者初遠于五不如四之近承復不如二之遠應而五之所孚者旣盈于二二來初初比二以比五故吉有他指二二五爲卦主則二稱他也大過九四棟隆吉有他吝象傳曰棟隆之吉不橈乎下也下謂初四應初則初不橈而四隆也三重剛不中四比三則吝有他指三初爲正應則三爲他也中孚初九虞吉有他不燕謂初與二二五同德相孚安心孚四則吉欲兼孚

不當位之三則不安也四為正應二五為卦主則三為他也凡曰他者非卦主非正應大過中孚之舊注多以正應為他固未是矣而荀注于比中孚以本爻為他漢上朱氏于比初云初四非正應故曰他疑皆未是

釋西郊

小畜小過皆言密雲不雨自我西郊密雲者雲之密布彌天也自我西郊西郊不雨也雲所同也不雨所獨也小畜上巽下乾巽東南乾西北雨上行于東南之巽而西不雨也傳曰密雲不雨尚往也尚上通其氣上往畀積而滿上

九有既雨之象也又曰自我西郊施未行也言天已施雨而未行于西也小過上震下艮震東艮東北雷震于東密雲從之東必雨傳曰已上謂雨氣上往于東也而艮以止之止于東北之山不行于西之郊也小畜二五伏坎小過大卦爲坎坎爲雲小畜二三四互兌小過三四五互兌故言西郊謂三同人之象郊指三野指二其徵也舊解未明近焦氏里堂以旁通說易則曰小畜上之豫三則豫成小過故二卦辭同亦失之

釋征

征者進之速也小畜上君子征凶者當陰旣盛陽有所疑而速進則凶也泰初拔茅茹以其彙征吉者泰上下交初志在四速進爲吉也頤二于邱頤征凶者二五兩陰无實二不宜速進于五陰類皆眷于上之陽速進五則失類也大壯初壯于趾征凶者三猶以用壯爲戒則初之不宜速進可知也損二利貞征凶者兌說之情不可過以貞爲利不同于初之遄往也升彖南征吉者巽東南坤西南中歷南離之位巽二之坤五其志尊行速進爲吉也困二征凶无咎者當困之時速進濟險雖凶无咎成仁取義之舉朝

閒而夕惕之也困上動悔有悔征吉者知悔而速進爲吉不可坐斃于葛藟于臲卼也革二征吉无咎者未革不可速進當巳日乃革速進而有嘉也革三征凶貞厲者革未三就速進則凶必俟三就而孚也革上征凶居貞吉者小人順以鄉君未孚所鄉進不可速以靜爲吉也震上征凶者上柔而處動極其視矍矍下无正應不宜速進也歸妹彖征凶者歸妹固天地之大義人之終始而位不當必有待而行速進則凶也未濟三曰未濟征凶者當未可濟之時不孚速進于上惟綏比于坎二則利涉大川也彖爻之

言征者例如此

釋笑號

同人九五曰同人先號咷而後笑恩未同之苦則先號離五之出涕也𢰅已同之樂則後笑乾五之利見也亦所謂同心之言其臭如蘭也人之久暌而合者未語先泣繼以笑語其象如此旅上九曰旅人先笑後號咷旅上卽乾上之亢龍亢傲故先笑𠂤爲止笑止則號咷隨之日昃之離大耋之嗟出涕沱若之象也旅火在山上在天爲日昃在人爲耋耄其象如此虞仲翔拘于巽爲號咷震爲笑之例

于同人則指二之互巽巽為號咷又以同人師旁通師震為笑于旅則以四失位變正互震為笑上失位變正應三互巽為號咷說甚支離不足信

釋介

豫六二介于石不終日貞吉介分也石性堅分泐甚捷而其兆先形擊石者能豫備之是謂貞也貞則豫備免禍是吉也繫辭傳曰君子上交不諂下交不瀆即分泐之義見幾而作作即豫備之義兆先見而豫備之也兌九四曰商兌未寍介疾有喜介分也疾速也商兌者不速斷則未安

分之速則所商者安也繫辭傳曰憂悔吝者存乎介介謂善惡初分之兆也三介一例

釋當位失道

乾彖傳曰六位時成繫辭傳曰列貴賤者存乎位是六爻爲六位貴賤不同各有位也旣濟彖傳利貞剛柔正而位當也初三五皆九二四上皆六是爲位當未濟彖傳云不當位則反之噬嗑彖傳位不當指三四五上言遯彖傳剛當位而應指五當位而應二蹇彖傳當位貞吉謂二三四五上皆當位節彖傳當位以節指初四五上歸妹彖傳征

凶位不當也指二三四五觀于彖傳則當位不當位之義已明矣以爻傳言之六三言位不當者履否豫臨噬嗑睽震兌中孚未濟凡十卦六四言位當者臨賁蹇三卦九四言位不當者晉解夬萃困豐小過七卦九五言位正當者履否兌中孚四卦六五言位不當者大壯一卦則三四五之爻以位當為重亦明矣履否兌中孚以三位不當五位正當對言三五同功異位其柔危其剛勝陽爻之尤以當位為重也又明矣初位賤用六不嫌其不當位上在五上用九亦不嫌于不當位二五為一卦之綱二五皆九上下

敵應同德相濟一九五六則上下交而剛柔應繫辭傳言柔之爲道不利遠則二遠于五而宜剛是二反以用九爲吉矣故初二上不言當位與不當位也當位不當位之義如此而已至于坤彖傳曰失道失坤順之道觀三曰未失道未失下觀而化之道坎初上曰失道失濟險之道睽二曰未失道未失睽違之道漸三曰失道失漸進之道失道未失道之義如此而已近儒焦氏里堂易說以卦之旁通爻之之正爲綱其說曰凡爻之已定者不動其未定者在本卦初與四易二與五易三與上易本卦无可易則旁通與

于他卦亦初通于四二通于五三通于上乾坤之外降即乾坤之旁通諸卦之旁通仍乾坤之外降也此說亦本于先儒而云旁通之卦先二五後初四三上爲當位不俟二五而初四三上先行爲失道直焦氏一人之肊說目焦氏之所謂當位旣非易之當位而焦氏之所謂失道亦豈易之所謂失道哉且聖人經傳當位與不當位對失道與未失道對而焦氏則以失道與當位對已顯悖聖人之意矣雖有善爲焦氏解護者安可奪天下之公是公非而令人信之哉

釋涉大川

彖之言利涉大川者七卦刳木為舟剡木為楫象取諸渙旣有利涉之文而蠱益中孚亦言利涉者諸卦皆有巽之木風震之動或又有坎水兌澤中聯二陰或三陰是虛木象傳曰木道乃行曰乘木有功曰乘木舟虛合觀之而得涉川之象矣水天需曰利涉大川者險在前健而善待往而有功舟行之法似之山天大畜曰利涉大川者乾艮之閑有坎由乾而艮須涉坎水止健而應乎天俟天衢亨而行舟行之法似之天火同人曰利涉大川傳曰利涉大川

乾行也乾行即乾之時乘以御自離南至乾西北其中互
巽有東南風順時而行也乾爲天下之至健恆易而知險
離三畫卦即中孚六畫之體離火生于木而木中虛皆舟
行之象胡廣人同舟救助如一亦合同人之義是皆舟行
之法也反是以觀知訟之不利涉大川者險而健不如需
之善待大畜之善止同人之善于時行違天而下行入于
淵而已矣爻之言涉大川者謙與頤頤中虛象舟能止能
動六五體柔當艮止之中不可涉大川上九體剛當艮止
之終利涉大川謙初六曰用涉大川者二三四坎象初往

三求濟用三以涉大川桴多謚寡亦舟行之法也合十卦讀之而知舟行之法備于易

釋中行

易象爻之言中者皆指二五二爲下卦之中五爲上卦之中也泰二曰㝵倘乎中行言五中行二則二㝵上之夬五曰中行无咎言五中行二則夬夬无咎師五象傳曰以中行謂五中行二則長子用事臨五象傳曰行中之謂也亦五中行二也此皆指二五爲中其象固甚明矣而復謚之言中行者三冓儒或不依例言之何耶復六四曰中行獨

復中謂二獨對三言也初復仁二𠆨庇初之復仁三與初非應非比㝵二而竝復仁故无咎而厲四二同功又同用坤之六二之中旣行于四而其志獨能應初之復仁非如三之待二竝復是從道不從人矣故傳曰從道六三有孚中行告公用圭陽實爲孚謂孚自五來告三用圭也竝六四中行告公從利用爲依遷國謂五告四從依以遷國也三矦國五等之公四近臣之三公告用圭告從皆五之告三四也庚仲翔于復四注云中謂初俗說以四位在五陰之中而獨應初非也四在外體非内象不在二五何㝵

稱中虞說既知非二五不𢑱稱中而因以中謂初則以內卦爲中也于益之三四以震爲中行則仍以內卦爲中也虞氏所𢑱俗說本指鄭君康成要之中必指二五鄭固失之虞亦未爲𢑱矣惠氏周易述于復注從虞于益注云初至四體復故曰中行與本義辨證易漢學二書自相歧異无定見故无定論也張氏臯文于復注從惠申虞于益注幷改虞氏震爲中行震位在中之文以爲鐥誤非特失易之例幷失虞氏之意

釋孚

卦名中孚非謂三四之中虛能孚也謂二五剛中中實為孚三四則受孚者也彖之言孚者七卦需訟坎夬二五皆九觀革五九損二九孚皆指中爻之九以八卦之象言之坎為水為信凡爻二五之九者伏坎孚其象也爻之言孚者十八卦言交孚者一卦言匪孚者一卦言罔孚者一卦比初有孚五孚初也小畜四五言有孚五孚四也泰三四皆孚于二以五之孚二也大有二五之所由孚也隨五孚于嘉四同德相孚三陰皆係于三陽其象為隨也大壯初孚于二家人上孚于五解四綴初而孚二皆二陽同德相

孚也益三四言中行指五爲中非指三四爲中五言有孚
益二節孚二三上皆失位三不受孚于上而受孚于五爲
有孚中行也姤初有孚孚于二五升二孚五井上孚于五
革五孚二而三四同德相孚兌則二五皆言孚中孚于五
言孚上下卦皆伏坎也未濟五孚于二上同五之孚者也
若豐二五皆陰而自二至五有坎象五升四亦成坎四爲
配主二孚于配主以遇五也睽由中孚四五易二坎孚四
四互坎孚二故曰交孚四二相孚以佐五也晉二五皆陰
外卦雖互坎而四爲鼫鼠則初爲罔孚也萃初二皆孚于

五五曰匪孚元永貞指三之噬若上之渙渙始雖匪孚感
于元德亦永貞而孚也然則孚為坎水之信无足疑矣
釋柔上行
噬嗑柔得中而上行晉睽鼎柔進而上行皆以卦變言也
否一變為益再變為噬嗑噬嗑云柔得中而上行自否言
之為初柔進五自益遞變言之為四柔進五也觀一變為
晉則晉之柔進上行謂觀之四柔進五也巽一變為鼎則
鼎之柔進上行謂巽之四柔進五也兌一變為中孚再變
為睽自中孚遞變言之則睽之柔進上行謂中孚之四柔

進五也睽四言交孚言志行是其證矣虞氏卦變圖睽自
大壯變大壯三上相易則柔為下行而注因有睽自无妄
二五之變朱子本義有睽自離來自中孚來自家人來三
變之說朱漢上最信卦變于睽則以家人反對言後儒駁
卦變者說自此紛紛因是而知卦變圖必當依重卦圖分
之也重卦圖三女自相重者九卦兌中孚睽遯變離革家
人遯變朱子混二為一已非若遯訟无妄三卦乾下重三
男為二陰卦與兌中孚睽三女自相重之卦所變迥異虞
氏以无妄為睽所由變其說尤誤說卦變而无定例宜乎

駁之者紛紛矣

釋用拯馬壯

明夷六二用拯馬壯吉傳曰六二之吉順以則也渙初六用拯馬壯吉傳曰初六之吉順也謂明夷二柔順承九三之剛渙初柔順承九二之剛也渙下坎明夷互坎坎馬為亟心為下首為薄蹏為曳是馬壯之象也拯子夏傳作抍抍也升也明夷二柔有不能升舉之勢用三之陽而升舉渙初柔用二之陽而升舉其義同焦氏里堂以旁通言云豐四之渙初渙成中孚豐成明夷故渙明夷之辭同固哉

焦氏之為易也

釋言不信

需訟小有言明夷主人有言震婚媾有言漸小子厲有言言之非實者也師利執言利聲舉致討也革言三就有孚議革者三赴請可以革也震笑言啞啞恩不出聲也艮其輔言有序不可言則止言必有序也夬之九四臀无膚坐不安也其行次且行之遽也牽羊悔亡退後不遂進決其悔乃亡也有言不信告急遽者以退後聽者必不明也困之彖曰有言不信尚口乃窮也當困之時雖有善言人誰

信之王景孟曰既言以說處困而亨又言尚口乃窮者當此之時自說可也說人不可也此聖人重複發明兌說之旨恐處困之君子誤用其心也王氏說是戒處困而辭費也夫㚒困之有言𢘻言也時然後言如登高而呼其聲加疾或己處困之中或外値不當位之人非言之時也頤曰

君子愼言語

釋羊易牛易

大壯喪羊于易位不當也言六五之位不當位不當必放逸其羊于疆埸不與三四羝觸而位當也戒其觸也旅喪牛于易

終朞之閒也言旅上放逸其牛于疆場終朞閒收而蓄之則牛長爲旅牛也喪其不聞也

釋惕出逖出

小畜四去惕出去距也惕逖同遠也言初四距遠能出應之也傳曰有孚惕出上合志也五孚四四應初皆上合志也渙上去逖出謂三上距遠能出應之也三渙其躬以上爲躬上能應之則三上一體也

後學江陰沙從心
孫　家垣
　　家岱　同校

易釋

疑義分析三　定海黃式三學

上篇經傳

乾彖傳曰雲行雨施坎也大明離日也晉彖傳大明亦指離日禮大明生于東是也日有昏必有旦終而復始昏旦各行六辰六辰由大明而成乾象乘六龍以行天之氣坎離通亨之道也天之亨必順其時坎雨以時施離明以時行

乾道變化變則通利也二位不當以見大人而貞四位不

當以柔濟而貞上位不當以有悔而貞是謂各正性命正
即貞也保合太和保亦貞和亦利保守並育並行之氣乃
是利貞也乾交坤而陰陽相應則利陰陽各當其位則貞
易道重變應當位
乾象傳曰潛龍勿用陽在下也以天氣言如雷伏地中以
人事言如舜之耕漁與世子之居潛邸皆是非龍不是稱
潛雖潛无損于能在下釋潛之義
易之上爻或以為勝國之裔如此上六是或以為勝國之
主如明夷上六是或以為宗廟之主如needs上六是或以為

致仕之賢如遯上九是或五六而上上九則五母而上爻如蠱上九是或以為天子師如大有大畜之上九此例尤多其有太皇后之象者如坤之上與乾龍交而其子為龍爲元黃是也有太上皇之象如乾上是也上曰亢龍有悔荀慈明釋之曰升極當降故有悔鄭君康成釋之曰堯之末季四凶在朝是以有悔未大凶也其皆以倦勤者言歟式三案象傳曰亢龍有悔盈不可久也以天道言如亢陽爲旱以人事言如昏耄倦勤而猶未退皆盈不可久之象也人主當倦勤之時不擇攝政之賢賢而失位有民而失民

有賢人而不升此亢之所以為害周穆王卽位年已五十
能振衰微末年有侈心之失適為盛德之累堯之末年洪
水泛濫四岳四凶䄂用未嘗无悔而卒舉舜以禪位焉是
知進退之聖人有悔終无凶也李氏鼎祚于上之爻解之
曰以人事明之若桀放南巢湯有慙德是以九五之湯為
上九之有悔者也于文言傳轉一解曰此諭人君驕盈過
亢必有娶亾如殷紂招牧野之災太康遘洛水之怨信如
是則大凶矣豈止悔乎李氏又于不失其正之注引崔氏
憬之說云失其正者如燕噲讓位于子之之類不息燕噲

非亢之悔擬不于倫矣漢魏諸儒之說賴李氏而存而此注如崔氏說不必存而鄭君之說宜存而不存可謂擇之不精矣然則漢魏之舊注有足以翼經而不存者豈止此哉

用九天德不可為首也言元亨利貞之四德備物无以上之也卽雖光顯曰唐堯在上羣龍為用鄭君康成曰六爻皆體乾羣龍之象舜既受禪禹與稷契咎繇之屬竝在于朝宋仲子衷曰用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之由卽說鄭君宋氏注繹之見羣

龍者上下各以剛德相見也剛為天德羣龍盡見天德之盛无以上之首上也不可為首言无有駕其上者也非謂乾剛不可為物首也不可為物首則非天德矣文言傳曰乾元用九天下治也以用九為元則為物首也羣陽為首則天下治羣陰為首則天下亂天下之治由于天德之為首也故乾為首曰首出庶物舊解多謬非特不知天德而天下治亂之由亦昧昧矣此由王輔嗣誤之也

乾文言傳曰知至至之知終終之解之者析義雖精于九三之象未有確指猶是燕說郢書耳式三謂知至至之為

其所安爲而无不至也三居下體之極進于見龍在田之
上曰乾乾行事而自不驕也知終終之不爲其所不可爲
而止之也三居上體之下无可躍之候惕而无咎故在下
不憂也八卦終于三爻六十四卦終于六爻此言終言下
卦之終旨坤三曰无成有終謙三曰君子有終睽三曰无
初有終皆以三爲終
學以聚問以辨寬以居仁以行九四介乎潛躍之閒非學
問非寬仁不能進无咎也
坤彖傳曰含弘光大含猶含章之含光廣通謂地之廣博

文言傳曰含萬物而化光含廣皆坤之德也坤以含配乾之宏而无所不有以廣配乾之大而无所不至乾坤氣通萬物暢遂是爲嘉會之亨也

坤初象傳曰馴致其道至堅冰也明其六陰凝聚陽自馴成之而初欲變復之難也坤亥月卦六陰凝聚時不甚寒或有霜无冰或有冰不堅至子月一陽生陰與陽敵激爲甚寒堅冰乃至坤初欲變復復者陰轉爲陽之交正陰欲敵陽之候聖人望其變而戒其變之易激也孔聖作春秋凡亂臣賊子必戒于漸與易同義故知易重戒辭非必凶

也
坤二象傳不習无不利地道光也光廣通正釋爻之大坤
二因直方而大行于東北喪朋之地而亦利是非緐習而
亦利也故廣彖傳曰含弘光大文言傳曰含萬物而化光
光皆通廣文言傳敬義立而德不孤不孤卽廣大也坤道
之廣卽乾道之大也道未有直方而不大者內直外方而
所行必大道雖非習行而可不疑也人行歧途而易疑聖
人教以行大道乃不疑所行无不利也先儒以坤二之直
方與履霜含章括囊黃裳玄黃爲韻象傳文言傳不釋大

字疑大字為衍不知象傳地道廣文言傳德不孤皆釋大
義李氏集解引荀注本有大字乎吳氏纂言讀大不習為
句釋不習為不重習言大其與比也失坤順之義矣惠氏
周易述讀習為襲訓重以不習為不煩重筮亦非

坤四象傳曰愼不害也見處坤之時所重在愼目文言傳
曰蓋言謹也義正同易道重戒辭于坤初四見之初文言
傳蓋言順也順一作愼皆通

坤上象傳龍戰于野其道窮也戰交也窮極也坤陰盛極
與乾交媾也說文戰鬭也鬭遇也又于壬字下引易龍戰

于野云戰接也遇接交同義鄭君于說卦傳戰乎乾注云
戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合
也于雷風相薄注云薄入也鄭君許氏入接二義相足鄭
君言君臣對合者彼承帝出言之故言君臣而叉義則以
夫婦交媾言也坤六陰成于亥乾位西北正陰陽交媾之
義坤血黃旣交乾則兼有元色故曰其血玄黃曰血者初
交未成胎也其後震爲龍爲元黃本于乾坤之氣血也文
言傳曰陰疑于陽必戰疑擬通禮檀弓疑女于夫子義同
爲其溓于陽也溓本亦作嗛者銜也鄭君本作溓讀爲慊

㒓襍也天地之襍襍猶合也詩言襍佩漢書言襍治其義同枉易陽為氣陰為血龍者天之氣而坤承天之氣以充其血元黃者天氣之合于血故曰天地之襍也天地之物獨陽不生獨陰不生乾成六陽旁通于坤坤成六陰旁通于乾天地氣通蕃成元黃之血詩稱十月為歲陽亦龍交陽兼之義也

坤文言傳正位居體正位者正坤位也居蹲也見說文體謂四體也今字作股作腿古祇作體君為元首臣為股肱故言體以喻臣道也君子以黃中行道正其臣位蹲屈其

股肱所謂擎跽曲拳人臣之禮也居體是暢于四支必先美在其中所謂仁義根于心四體不言而喻也說者以坤五爲尊居君位固失之謂坤五旁通乾能正坎五之位亦失之

屯彖傳曰動乎險中大亨貞雷雨之動滿形舊作形今作盈言屯能變動不屯其膏要其終而言建侯而利也天造草昧宜建侯而不寧甯願也謂未變動則屯其膏不願建侯也初盤桓居貞因五不願建侯而勿往五也傳釋彖之勿用有攸往如此舊解不明則彖勿用有攸往之文傳不釋矣彖

傳无不釋之彖文辭无所往不釋于其來復吉釋之也井无喪无得往來井井不釋是卽不改井之義也震彖不喪匕鬯傳不述其文而釋其義順文則然此不述勿用有攸往之文而釋其義例與震同

屯二女子貞不字十年乃字乳化為字不字卽彖傳難生之義謂不遂生也序卦傳曰屯者物之始生也以屯之字義明屯之卦義也說文屮艸木初生也象丨出形有枝莖也屯難也屯象艸木之初生屯然而難从屮貫一屈曲之也一地也是屯之字義如此乾坤之後次以屯蒙天地初

判而混蒙子出母胎而屯難其象一也序卦傳又曰屯者盈也物在胞胎元氣充盈如雲雷之欲雨既生而亨如雷雨之動滿形也六二有婚媾乳化之象而云十季乃字有貞德之女子旣爲婚媾久而不孕屯之難也十季乃字屯之亨也屯字之取象其融貫如此非謂女子久不許嫁也禮女許嫁而字男冠而字字果許嫁之謂男女可通言也乎

屯三之說紛紛不一式三案淮南子繆稱訓曰君子懼失仁義小人懼失利觀其所懼智各殊矣故曰卽鹿无虞惟

入于林中君子幾不如舍往吝此淮南九師之遐說也鹿喻民幾終也高注是也虞虞官掌山林之禁令者无虞縱使傷獲也象傳以從禽也從即古縱字禽獲也即古擒字即鹿无掌禁之虞官縱使入林故曰惟入于林中左太冲魏都賦即鹿縱而匪禁李注引易即鹿无虞以從禽也蓋易之舊義如此君子以時未變旣濟守仁義之大防終不如舍鹿勿取往取鹿則吝也

比彖不盈方來謂不甯侯竝來王也方竝也書梓材庶邦享作兄弟方來方來謂竝來也傳言上下正釋經方竝之

義上爲不甯侯見下之比五亦竝比五以後而凶
比初有孚比之擇元永貞而比之也陽實爲孚五孚初初比五也又曰有孚盈缶終來有它吉者初遠于五不如四之近承復不如二之遠應而五之所孚者旣盈于二二來初初比二以比五故吉有它指二二五爲卦主則二稱它也凡曰它者非卦主亦非正應
風地爲觀君子之風行草偃德施生民之象故大象曰風行地上觀先王以省方觀民設敎風天爲小畜君子之下學上達惟天知之故大象曰風行天上小畜君子以懿文

德但文德未易遽懿也必俟上下相孚而後爲懿而文德懿斯畜道成

履六三九四爻辭爻傳一氣連讀終吉與三凶對志行與志剛接四愬愬則三之剛志爲行凶終吉也古經傳分行故也旅之四五爻與履同例

否閉也閉此小人之不利君子是爲正道而天地一陰陽也君子小人亦陰陽也天下不能无小人非勢之自然乎不能爲泰則否而已否之三陽在上非无君子之進升也而君子見侮于小人不能不閉絕乎小人小人知君子之

閉絕之也而益鼓其彊壯之勢陰賊之謀以拒絕乎君子是猶天地之閉塞而成冬也象傳曰小人道長君子道消見君子之必宜閉絕小人也泰五順天而易否五回天而行所難如終不能閉絕由否而觀而剝而坤君子之道消必盡矣世運之盛衰視乎道之消長於當小人道長之日爲君子者不行否閉小人之道而忽調停小人之計如宋元祐之轉爲紹聖君子盡黜而國遂亂是可鑒也

謙二上皆曰鳴謙呼召以讓也禽獸之鳴金鼓之鳴皆有呼召之義呼召以謙不敢侮人而人從之以中心相感召

也上之鳴謙同于二謙之極而志未得乃有征伐之事二不敢遽責人也當志未得惟貞守此鳴謙之道心得自吉故曰貞吉上象傳志未得與二象傳中心得相應合讀自明舊說未安

否之乾上來居坤初是爲隨隨之初九曰官有渝出門交有功陽爲陰主故陽稱官渝者變也否上下不交變之正故交且有功此爻以卦變言已明矣訟變逝而復安豫變晉而不冥皆曰渝彼以爻變言渝此以卦變言渝其義一也上不書卦變者卦變特易道之一端安得兩爻竝言之

且彖傳曰剛來而下柔亦指初而言所變以陽之尊正為重周公孔子之意如合符節也然則爻曰出門何耶曰此言爻四也二三四互艮艮為門闕爻四為出門爻隨以三陽為主初四皆九為敵應艮取止三上敵應不相與隨則為震足之動兌口之說初四敵應同德相交徵之于節節三四五互艮初與四正應四未出門故初曰不出戶庭言應四不及五也二與五為敵應五已出門二不出門為失時言當應五也

臨九二咸臨无不利與六三甘臨无攸利對文三以臨為

甘不憂未泰是未順命也三憂臨之未泰由二感之是未順命者亦感亦利也

噬嗑初嗑二如噬膚易噬也二一嗑三如噬乾腊之肉易而難矣五噬四如噬有骨之乾胏則嗑之尤難矣嗑之難所以艱未光也終于得五如得金矢所以吉也吉則光矣象傳曰利艱貞吉未光也謂未得金矢之前艱難自守故有未光之時也未光釋艱

賁六二曰賁其須者賁二柔來文剛須象所飾之柔而有儀也與上興者上謂上九二上同興賁之事也或疑賁象

文明之化何取于須曰頁目鼻口人所有用須似无用而
天生儀表不可以已凡禮之撙節退讓有合柔道者秩之
自天以興文明之化不尋以繇文縟節嫌其无用而壞之
也

剝大象傳山附于地剝上以厚下安宅剝以上爻爲主故
言上民載上上尋與卽山附地之象山附地卽有崩剝地
常載之所謂土委地是也

十二十一十九八七六五四三二正

坤剝觀否遯姤乾夬大壯泰臨復

三正三統圖

亥戌酉申未午巳辰卯寅丑子

子亥戌酉申未午巳辰卯寅丑

丑子亥戌酉申未午巳辰卯寅

坤剝觀否遯姤乾夬大壯泰臨復

亥戌酉申未午巳辰卯寅丑子

三正俱配天統圖

十二十一十九八七六五四三二正

十一十九八七六五四三二正十二

十九八七六五四三二正十二十一

復正月卦也周用天統復為正月子值日南至之候以日之短長言則天統之一陽始于子可驗知也地統則正月丑名復以草木之萌芽言則地統之一陽始于丑可驗見也人統則正月寅名復以晝陽夜陰言之自寅至未為陽自申至丑為陰以四時寒暑言之春夏陽未月六陽而暑盛秋冬陰丑月六陰而寒盛則人統之始于寅未嘗不合于天道也天統一陽復于子六陽成于巳六陰則始午終亥地統一陽復于丑六陽成于午六陰則始未終子人統一陽復于寅六陽成于未六陰則始申終丑據天統正月

子復二一月丑臨擬地統正月丑復二一月寅臨擬人統正月寅復二一月卯臨三統之陰陽遞傳遲速不同而戶、月之周而復始皆可名復也問者曰信如是雷在地中為復擬人統則以寅月言可乎曰雷伏地中為正月寅復二一月卯臨則雷發聲六月未乾而雷氣盛七月申姤而雷氣衰八月酉遯而雷收聲此人統之合于天時也說卦傳坤居西南人統之六陽成于乾未坤居未申之間位宜然也臨之彖曰八月有凶八月遯也三統皆以正月為復即皆以八月為遯也荀氏以八月為觀蜀氏以八月為否是三正皆配

天統之數不以正月皆名復也凡經史傳注言十一月子

復十二月丑臨亦同

易中言時之久遠者曰三季曰十季其非久遠者則不言

季而言日月臨八月復七日陰言月陽言日取義于近者

則同陰數始生于八爲少陰巽離兌㝵數之八陽數始生

于七爲少陽震坎艮㝵數之七八月七日旣分陰陽之象

且合兌震二少之義明其兌月而凶不待老陰之盛而陽

已消震日而復不待老陽之盛而陽已復也孔子釋八月

之有凶曰消不久也周公因文王之言七日來復于初爻

則言不遠復三聖相傳之意如此陸氏遯叟曰臨九二爻體兌兌在西方月生于西兌象數八故曰八月復卦初爻震震在東方日生于東震象數七故曰七日程氏可久曰陽極于九而少陰生于八陰之義配月陰極于六而少陽復生于七陽之義配日式三謂陸氏遯叟之說于義爲近漢上朱氏云陸希聲劉牧王洙龍昌期以七爲少陽之數无取易漢上申六日七分之說故云爾然其實不如陸說之確是以劉長民諸儒略同陸氏其後沙隨程氏亦从之也今特申之曰八月少陰兌月七日少陽震日言日月言

二少皆言其速
无妄六二不耕穫不菑畬則利有攸往解者各持一義臣
道不敢㧑首惟守其終王注孔疏之義也不為穫而耕不
為畬而菑程傳之義也无所為于前无所冀于後朱子之
本義也三義後儒多从之三義之外或謂不方耕而即冀
其穫不方菑而即望其畬是先難後獲之意或謂初耕二
穫初菑二畬時運使然或謂呂覽云武王至殷郊不耕而
穫是不戰而克之易之意謂不望福而福自來也或謂經
脫凶字凶凶年也凶年則不耕而穫不菑而畬式三謂諸

說皆非也禮坊記曰君子于有饋者弗能見則不視其饋易曰不耕穫不菑畬凶鄭君康成解之曰言必先種之乃得穫若先菑而後畬也安有无事而取利者乎孔正義曰六二无往仕九五道之不行无功得祿是其凶據此經文則字當作凶字不耕穫不菑畬凶謂不往五而得祿也利有攸往既往而受祿不誣也象傳曰未富謂无實也易例陽稱富稱實六二不往九五則為无實與五應則實矣易爻有兼吉凶而反復言之者如蒙初師初及五小畜上大有三豫上觀初大過四咸二遯四家人三損二夬三萃三

革上震上皆是隨四曰貞凶又曰何咎臨三曰无攸利又曰无咎大壯上曰无攸利又曰艱則吉姤初曰貞吉又曰有攸往見凶未濟三曰凶又曰利涉大川則此爻之例也大畜彖傳曰大正也言乾大之正道也大壯之四剛升于五而為需之待時需內三爻為不可召之客大壯之四剛升于上而為大畜之尙賢初利已二脫輹三良馬而必曰閑皆止其健此乾大之正道也由是推之易卦下乾者如小畜之初二以下復為吉大壯夬之初三不以用壯為吉皆正道也孔聖蓋慮後人以四五之正初二為變而非正

特言大正也以釋之

頤六二顚頤拂經吉辭也于邱頤乃凶也顚本人頂之名後儒為頭跋之頭此與鼎卦皆當以本義訓之鼎顚趾謂顚其趾以出鼎之否也顚頤者受頤于上上為由頤之主也二之顚頤與四類拂經與五類反經合道為權二不受養于五與五同受養于上二與四五類矣非凶也二或不拂經而泥于經于五頤則征凶失其四五之類而凶也通一卦之義與象傳讀之自明

大過之說有以剛過為吉者謂三五剛當位而不吉二四

陽過其位而吉是剛大宜過之時也有以剛中爲吉者謂二四剛而兼柔則吉三五重剛則凶是剛過而中者剛之過而不過也細繹彖傳之文曰大過大者過也謂陽之有餘也非論其吉也剛過而中謂二五雖剛過而尊中非中則不過也

大過之初民也亦女妻也四剛能扶初之弱而初四皆固初民爲諸陽所藉如藉棟以茅二尊初之用如尊女妻上高士也亦老婦也三剛不顧上之弱而三上皆危上士受澤滅之凶如沒頂而涉五失上之用如逢老婦

坎之重險卦象也流不盈卦德也惟重水故流不盈象與德一也人在天地中何處非重險貧賤富貴世途皆重險也知誘物化身心皆重險也有晝夜不舍之德不盈而平九五當之謂海不見盈卽潮來亦祇見其平耳

坎四尊酒簋貳用缶納約自牖終无咎傳曰尊酒簋貳剛柔際也言以一尊之酒貳簋之食樸用瓦缶之羹薦納誠信于牖下雖質樸而終无咎四柔五剛同處坎險交際以質樸也簋貳卽損之二簋牖在室之西南卽詩之牖下牖下卽奧隅五也際交也人臣薦信于神臣拜獻于君有以質

為賢者以其內心也當險危之時君臣交際豈尚多儀趙衰以壺飧從徑晉文以為恩馮異蕪蔞亭豆粥滹沱河麥飯光武以為忠此之謂歟

坎上爻言三歲不得凶傳恐人之誤解以為三歲而改未為凶也特釋之曰上六失道凶三歲也失道釋不得失道麗法三歲徽纆凶莽甚焉君子懷刑不待桎梏加身而早避之矣

離三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶此為季老而不致仕者戒也嗟當作差釋文引荀本今李集解本皆作

耋失也禮曰七十曰老而傳又曰大夫七十而致事人值
季老而不退樂則必有剛過不中之失聖人以日昃示戒
見天地盈虛與時消息人當知進知退也
離四爲不順子突如謂不順忽出說文是也二二則五之順
子火生土黃正色是爲元子之吉蒙二爲克家之子師二
爲帥師之長子其例正同
離五象傳麗王公也注疏傳義諸說皆以五兼王公是攝
王事之公歟與坤六五爲伊周象正同據左傳僖公二十
五年晉文筮納王遇大有之睽而曰天子降心以逆公天

子謂乾公謂離則離六五公也然五上多連言一事上王用出征王郎五是五爲麗于王之公周公其當之歟

離上有嘉折首獲匪其醜漢書陳湯傳劉向疏引而申之曰言誅首惡之人而諸不順者皆來從也劉意以匪其醜爲諸不順獲爲來從也劉疏言陳湯斬郅支之首萬夷慴伏因引詩征伐玁狁蠻荆來威及引此易其意甚憭顏注云斬首多獲非類故以爲嘉顏說非劉意从王輔嗣也義海石注同顏說程傳以後多以獲匪其醜爲脅從罔治之義

下篇經傳

咸彖祇言取女吉亘而內三爻言人心之感于聖人外三爻言聖人之感人心傳因補言感人心而天下和平睽姤漸歸妹亦然彖止舉一事而傳合六爻言之也讀易者勿拘一彖于此可以隅反

恆五傳曰夫子制義從婦凶也六五有柔中之德而聖人復以制義望之也如漢文帝能以柔德服尉佗而欲興禮樂必用賈誼六五之必外用九二者如此彖曰亨无咎不亨者雖貞而有咎也

晉彖曰晝日三接接本作捷傳曰順而麗乎大明大明即晝日也晉由觀四升五觀四之賓晉位離五是爲康侯康侯之進至于晝日三捷上之所謂伐邑亦離匕王用出征之象也其湯武得天下之象乎序卦傳云晉必有所傷故受之以明夷謂此也

晉二五兩陰无實不取相應二曰受茲介福于其王母說者以王母之福爲六二六五之應不可知其謬乎後之說者或以王母爲鬼神之幽或以母爲衍字或泛言王母不指二之所受何爻此知二五皆六无相應之例而爲此遁

辭也晉之象五爲主爻上爲成卦之主五尊坤之六爲母上陰位在五之上爲祖母晉如愁如以二五之无應也五進上尊九則二受大福不可驟尊故曰貞惟中正自守者久則能尊之也

晉彖傳柔進而上行上行謂五晉由觀四升五也三爻傳曰衆允之志上行也謂三與衆同信五之上行也彖爻傳一貫或謂上行指下三爻是六五爲俯接康侯之天子三陰爲上行近天子之侯此說與卦象不符

晉六五往吉傳曰往有慶也之外曰往有慶謂五往上尊

九也易例凡爻之言往者必指內爻之外爻言二五之往
來寅重其二五皆陰不能應者十六卦必觀成卦之主以
爲吉凶如復震之初謙明夷之三豫噬嗑豐旅小過之四
賁剝頤離邑之上皆是成卦之主晉二五皆陰與賁剝頤
離相同義皆承上之九則五之往上可无疑矣晉由觀變
觀五失位降四如晝伏之鼠觀四之賓晉位離五則曰康
侯復由五往上昇九則爲萃之九五王假有廟康侯晉用
王道吉无不利故曰有慶蓋康侯之進其象如此
晉上曰伐邑邑京師也湯武征誅之事聖人所不諱于晉

明夷發之明夷曰南狩得其大首晉曰伐邑其義一也爻
戒以厲傳釋之曰道未光猶言未盡善則厲也爻又戒以
貞吝見王者宜偃武修文也然則聖人于湯武事愼重言
之以防亂賊亦可見矣
睽二遇主四遇元夫上遇雨傳于三曰遇剛惟睽重遇皆
不期而合也
夬四臀无膚其行次且坐不安而行急遽也牽羊遲後衆
皆急遽者以遲後言多不信天下事有宜遲後者以緩爲
急其悔乃亾此象甚明无如聽不明者之多也

困四來徐徐困于金車者有終金車車有金飾者也周官巾車曰金路以封同姓則諸侯得乘金車九四公侯象金亦堅剛象也困于金車來初也初爲幽谷之士徐徐者處士不肯遽出也四自外交內志在來初以初之徐徐而受困也有終者初終爲四用也

邑者止也有止于至善之義有禁止私欲之義管鮑仲可名行受業于郭白雲後相見于白羊請兼山所傳之最要簡者白雲荅之曰所得在邑邑者限也限立而內外不越天命限之內也不可出人欲限之外也不可入仲可于是有

白半問答之編葉水心駁之曰艮有止而无限苟虛其末至于无慾也而限以止焉則或可矣然非止之正也葉氏其專言止至善之義而昧于艮其限厲薰心之義乎艮初言趾二言腓由趾而腓而言限限者人之膂也膂者人所以隔塞上下使穀氣不得薰亂其心薰之將變艮之剝故危之是猶公義私慾之交限隔也薛艮齋名季宣蔣之賓壻謝艮齋名諤蔣之同學兩賢號艮其身郭之意也乎葉水心好為異論不屈憑也

謙六爻皆吉先儒言之艮亦六爻皆吉也初艮其趾土之

悳不出位也趾趾初象位如士二大夫之位也二五兩陰不
相與如大夫能薦賢而君不用故不使艮其腓不出位也
三艮其限如諸侯分治其民使下不上侵也四艮其身則
股肱心膂之大臣也五君位而曰艮其輔有諸己而求人
无諸己而非人是人主之正道也上則社稷宗廟之主爻
安其所曰緟艮緟者敦也
豐之二四皆曰豐其蔀日中見斗三曰豐其沛日中見沬
非虛象也蔀席織草為之幨幔多畫象二物有織成斗星
象繪畫沬星象者于日中豐蔀沛則見斗沬者不見日矣

此如萋菲成錦哆侈成箕旨譖殺人用忌卜亂喻大獄之足以蔽明者爻辭之奇而忒者如此往得疑疾謂二往五得疑忌也有孚發若有四之孚二則足發二之蔽謂撤去上之蔽五也舊說以二孚五非易例兩陰无實无相孚之理也舊說以日中无見斗沬之象謂之疑疾為虛象則是奇而不忒矣亦非也然則何以知大獄之起也曰噬嗑賁豐旅四卦大象言勑忒折獄不留獄二五皆陰大獄所由起也豐自泰之二四易豐五升四猶泰五升二五之升二為正應則獄不起五之升四非正應則獄易起五為夷主

四爲配主五升配主如堯之升舜四凶未服横播流言是起大獄之象惟君子能折獄則四凶誅而舜禪如日中之象矣火烈則可畏火明則不敝噬嗑賁旅之所以取象葢同

豐四夷主謂五五爲治平之主也蔀上也以上蔽五如蔀蔽日也蔀之蔽日必有不能蔽之處四適値其所蔽之位故曰位不當也後卒遇五以蔀有定處日之行周流天下終與四照蔀不能久蔽四之位也故曰遇其夷主吉行也行也二字句或據郭京舉正作志行也郭說難盡信虞仲

翔孔正義皆以吉行也爲句尤非

豐上傳自藏當作自戕豐與離祇上爻之變上變爲六其屋彌豐其家諠蔽雖日中之明无不蔽矣然蔽人者終自戕小人何諠于身家哉此聖人爲小人戒未嘗不爲小人謀也

繫辭傳

連山首艮本神農歸藏首坤本軒轅而周易本于伏羲先乾後坤猶天地也故曰天尊地卑乾坤定矣爻有貴賤之異猶天有九重地東南卑至西北則高故曰卑高以陳貴

賤位矣吉凶由于方之類者乾西北三男類聚坤西南三女類聚如坤有㝵朋喪朋之占蹇解有利不利也吉凶由于物之羣者本乎天者親上本乎地者親下如飛龍在天翰音不登天也變化由于在天在地者如坎象為雲其形為雨為水離象為電為日其形為火也此以造化明易簡之理非有所矯揉而為之也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能皆言學易者知之化之能之也陽之始物于乾知之故曰知大始大謂陽也陰代陽成物于坤效之故曰作成物化為也效乾之始

為君為父為夫以易知之於坤之順成為臣為子為妻以簡能之健止于始則易順而代終則簡所謂至健恆易至順恆簡也有親坤之成物者親之也可久健不息也代陽成物不自胏化故有功可大也乾健易坤順簡天下事之條理如此易之條理亦如此善學易者德業之賢于人其易簡亦如此也鄭君曰易一名而函三義由易知簡能而得不易之理不易之理得而變易之道成于其中矣舍易簡之定理而遽求變易鳥足以知理鳥足以知易哉

所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也虞仲翔本

序化象樂化變是也居靜也謂未變之卦也安案通案攷之也象卦畫之象彖象而言下云象者言乎象者也云象其物宜是故謂之象象皆對爻言是以卦畫彖象言也六爻未變案攷卦象爻有一變彖玩爻辭也故下又云居則觀其象而玩其辭所觀玩亦謂卦畫彖象也動則觀其變而玩其占謂爻也

傳曰卑高以陳貴賤位矣又曰列貴賤者存乎位六爻之位以卑高定之明矣第卑高之說不同京君明釋之曰初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗

廟之主其然邪果盡然邪易爵重乎中上體五中為天子下體二中為畿外侯荀慈明以二為下體君是也傳言二譽四懼二遠四近則二為畿外侯四為公卿近臣而非畿外其象益明二四既明則三為畿外方伯亦明干令升以乾三君子擬文王之三分有二終守臣節是矣爻分卑高之大體如此以乾坤言之乾皆君象而分卑高坤皆臣象而分卑高則乾初上不以无位為疑坤五不必有女媧武后之疑以六子卦言之三男以陽為君三女以陰為君本不以卑高為序而以六爻次之震初爵位離二爵位艮三

尊位與四同尊位坎五尊位兌上尊位而必以坎五為尊尊
位是以文王囚羑里而演易坤先以乾蒙先以屯訟先以
需直以坎五繼乾五之極需酒固天子也屯膏亦天子也
以卑高定爻位懍懍乎天秩之不渝如此以諸卦言之如
大過之初上為本末咸之初拇二腓三股上脢目之三限
四身五輔頰之三臀上首既未濟之初尾上首皆以卑高
為象六爻之定位顯見位有以成卦之德言者如屯以震
初為侯二為女子師以坎二為長子三則弟子似不以卑
高為啇而屯象傳特發貴下賤之義師象傳特示使不當

之戒則于六子之位五君二臣之位仍未嘗越位有以陰陽消長之德言者如泰上三爻爲小人下三爻爲君子似下卑高有違而卦象以乾升坤降之通氣言益見君臣交濟之道非易其卑高之位也傳又以六位爲大虛而曰上下无常剛柔相易惟變所適此以卦變言之也豈謂卑高之可易其位乎近惠氏定宇注中列貴賤則尊以五二君既失之偏于上下无常專以乾坤升降言尤未是此與泰里堂說之謬也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故幽明猶

言微顯者聖仰觀俯察以作易後學由易以觀察而知微顯之故也原始反終故知死生之說反古本作及八卦配五行推始以及終死生可知也精氣為物物之體陰陽合而生也精血為陰氣為陽之靈也游魂為變魂不附體而死也魄不附體為落魄魂不附體為游魂魂魄與形體分而物死非知死生安知鬼神之情狀皆必由易以知之也後儒或離易道陰陽而泛言之非經旨矣

一陰一陽之謂道道行也謂氣化流行也所謂立天之道曰陰與陽是也陰陽相合陽不離陰而交乎陰則陰和陰

不勝陽而役乎陽則陽和和則善是繼之者善也繼者陰陽不偏則不息也成之者性也謂備此善者人之性也天之氣有正有不正其不正者陰陽之偏其正者陰陽之和人受天之氣非无受其不正者而性以善者言（孟子言聲色臭味安逸性也君子不謂性本此）故言備此善者人之性也性備陰陽即兼仁知見仁見知者為君子習而不察者為百姓為萬物聖人之悳謂化易聖人悳萬物之消衰也君子之顯諸仁吉凶與民同患也藏諸用者以知行仁善其用而化凶為吉能補天地陰陽之憾也（藏善也今化藏非）以知仁鼓舞萬物之消衰

而為長盛不與化易聖人同其憂則盛德大業至矣此孔聖没有望于讀易之君子也先儒以无為道以陰陽非道以善為陽以性為陰以見仁見知與君子為三等人品以顯仁藏用為造化之德業未敢以為信然

以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正禦止也遠指物邇指身遠取諸物則无止無隨物而易理通近取諸身則靜不惑正不偏即身而易理具也夫乾其靜也專專陸本作摶精神摶聚之謂專夫坤其靜也翕翕閉也閉藏固則生長堅乾坤之靜如此則聖人之心靜而正非虛无寂滅之

謂矣荀子曰不以夢劇亂知謂之靜

寂然不動感而遂通謂蓍也人心有思有為蓍无思无為

論者援此以狀心體參異端之談也

先心退藏于密先善其身心于幽獨也吉凶與民同患觀

象繫辭明吉凶以示人也神以知來知其事之將來也知

以臧往善其身之所往也先令本佗洗舊解云洗濯萬物

之心或云洗濯其接物之心于經上下不融貫或謂聖人

自洗其塵心心塵非聖无塵何洗殆非也古藏佗臧見說

文注此藏往本佗臧見釋文

三極天地人也大極天也天則三極中之大者也兩儀者
陰陽也兩儀生四象者木火金水之象也四象生八卦者
乾兌皆金震巽皆木坎艮皆水艮涇土坤離皆火坤燥土
是兩其四象而有八卦也駁木火金水之四象者以爲本
火金水有形之物不得稱象殊不思聖傳云在天成象在
地成形又云見乃謂之象形乃謂之器則形象非二物凡
五行之氣未成形器適民用者謂之象如天有木火金水
之星象亦其一也此鄭君孔氏之說爲不可易矣後儒之
說大極兩儀四象者說繇而難枚舉已爲孔正義所駁者

无論矣有以太極為虛无之稱者義入于元眇橫渠張子云大易不言有无言有无諸子之陋也此足以破之矣有以四象為吉凶得失之象悔吝憂虞之象變化進退之象剛柔晝夜之象者此四象為六十四卦爻象之所生不可以為生八卦之四象且此四者安可並列為四乎申邵堯夫之學者以陰陽剛柔為四象溯大極兩儀于陰陽未生之前說既渺茫其先天卦位圖二畫之卦有四亦名四象朱子從之以一畫為兩儀二畫為四象老少陰陽所由始然聖傳又曰易有四象所以示也豈謂二畫之象乎有一

畫卽有七八九六陰陽老少具其中豈謂二畫而後有之乎以是未信爲必然也以揲蓍習兩儀四象者其說有二一則云蓍分爲二是兩儀分二掛一揲四歸奇爲四象是合兩儀爲四象之一固未安矣一則云揲蓍初變二一四爲奇二四爲耦是兩儀三變成爻有七八九六爲四象其說較通

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣謂諸卦以八卦互重之也乾坤成列而易立乎其中矣言卦之變易皆自乾坤也三男三女之卦六子分主其變與十辟卦之

遞變相同要皆以乾坤爲主故此言卦變不畢曰八卦成
列而必曰乾坤成列也乾坤毀則无以見易毀與𣥼毀之
毀同謂諸卦有內外體不見乾坤者人或无以見乾坤之
變易也息滅也乾坤本緼諸卦而人或離乾坤以求之則
乾坤幾于滅沒矣歎學易者之憒憒也
陽卦奇陰卦耦陽一君而二民陰二君而一民此釋六子
三畫之卦也凡卦畫陽爲參天陰爲兩地乾三畫參其三
而數九是爲老陽震坎艮之三畫參其一兩其二而數七
是爲少陽則三男卦多陰而數奇奇則與乾同體也坤三

畫兩其三而數六是爲老陰巽離兌之三畫爻其二兩其一而數八是爲少陰則三女卦多陽而數耦耦則與坤同體也三畫卦之定數如此也凡陽之奇畫稱一凡陰之耦畫稱二二即一一陽卦以陽畫之奇者爲君而陰畫之耦者爲民其道順順則君子之道長也陰卦以陰畫之耦者爲君而陽畫之奇者反爲民其道逆逆則小人之道長也六子三畫卦之德行又如此也國家之治一君子執政而衆小人自爲之役及其亂也一小人主事君子雖多而受屈于小人其象如此聖主闔闢乾坤中主如震坎艮末主如

巽離兌象亦如此後漢書仲長統傳引此民佗臣卬之曰寡者爲人上者也衆者爲人下者也寡謂六子之一陽一陰衆謂六子之二陰二陽仲長說是舊解皆誤

傳釋咸之九四曰日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來此廣釋往來之義也以爻彖言之來謂初二三往謂上四心憧憧猶分往來之界朋從爾思故言未大聖人感人心或往或來如陰陽之不偏廢五曰咸脢使所背者无不感則大矣此所謂同歸一致也天下何思何慮言天下何必思其所感何慮其有不感同歸一致不外精

義致用安身崇德而已皆可感者也以周事言微子封宋而箕子則往朝鮮大公肆伐而伯夷則餓首陽各行其是而背者未必可非此所謂過此以往未之或知者然則窮神知化其謂咸脢之五乎

乾坤其易之門邪其稱名也雜而不越其衰世之意邪名謂重卦而有名卦之名也下言當名辨物其稱名也小皆謂卦名衰世謂神農重卦遭伏羲氏之世衰也易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎亦謂神農重卦有憂患之心故九卦之處患發也中古謂神農也易歷三古伏羲

爲上古神農爲中古黃帝堯舜稱後世聖人則下古也記禮運正義言神農爲中古五帝爲下古者是也神農重卦故曰易之興于中古則此言重卦之始自神農其義彰彰矣虞仲翔于下當文王與紂之事注曰馬荀鄭君以文王爲中古失之遠矣然重卦之始于神農鄭君固不誤也周官太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四連山者神農之號則八卦之重爲六十四始于神農鄭君之說信而有徵司馬子正補史記三皇本紀云炎帝斲木爲耜揉木爲耒日中爲市各易其所

遂重八卦為六十四是據繫辭傳而言之傳言庖犧始作八卦作罟取離而于神農始有取益取噬嗑之文則司馬子正之說足以證成鄭君之義且此非鄭君一人之私言也京氏易積算法引孔子之言曰八卦因伏羲暨乎神農重乎八純豈京氏肊造孔子之言歟淳于氏俊對高貴鄉公曰包羲作八卦神農演之為六十四皇甫士安謐曰炎帝重八卦之數究八八之體為六十四合諸說以攷之則神農重卦之說明而中古之指神農葢可知矣虞仲翔以為伏羲重卦遂以中古指伏羲孔申王義以為伏羲重卦

乃以中古為文王皆失之舊傳邵子六十四卦圖或以為
歸藏卦圖雖未知其是與否然旣以為歸藏卦圖則與今
易别行猶无大害未知何人始移之為伏羲卦圖由是伏
羲重卦之說錮蔽而不能破矣而中古之時何以定之哉
二多譽之爻也九二承九五者十六卦惟井愭其无與節
戒其不出九二承六五者十六卦惟損戒以征凶而先言
利貞是二遬于五而利用剛也六二承九五者十六卦惟
隨觀不吉咸參吉凶同人則爻反辭以戒彖傳言其得位
應乾六二承六五者十六卦惟剝不吉頤戒征凶柔之道

不利遠而要无咎者多以其居下卦之中而用柔中耶易
之最重者中象傳言中者三十八卦其義見于二五之爻
五爲外卦之中二爲內卦之中也彖傳之言中者三十五
卦亦指二五之爻爲多此二遠于五利用剛而柔亦以中
免咎也若夫四之多懼因近于五而近五者利用柔故六
四承九五者十六卦皆吉是四五皆當位四柔懼上逼之
懼而五不疑其逼也六四承六五者十六卦惟蒙恒剝不
吉而餘皆吉以五雖不當位四柔能懼上逼之懼而五亦
要之也九四承九五者十六卦惟夬姤不吉而餘皆吉以

五陽當位而四以同德相與能以懼而免凶也九四承六五者十六卦惟豫大壯解豐旅小過未濟爲吉大有噬嗑睽震歸妹夬之比四五皆不當位而威權震主其凶多也多懼之四爻大略如此

三多凶之爻也九三承九五者十六卦惟乾爲吉同人遯蹇夬井坎之九三承六五者十六卦惟泰大有謙賁大畜明夷升爲吉蠱大壯坎之是三之以剛勝者有剛而不中之凶也六三承九五者十六卦惟訟隨益渙爲吉觀萃坎之六三承六五者十六卦惟坤剝晉損爲吉臨噬嗑復睽

震次之是三之以柔危者有不當位不勝任之凶也五多功之爻也凡九五之爻皆以剛勝其六五而九二者五取二之剛應以濟其柔是㝵升降之理而柔亦多功也二五皆六者十六卦坤爲純臣之象以柔爲吉離以柔制剛亦吉而復震升初謙升三皆能升剛者也明夷之三㝵大首五不升三而五位奪于三也豫四曰由豫猶頤上曰由頤噬嗑五㝵黄金謂㝵四豐四稱配主旅四上逮五小過五取彼在穴彼謂四皆升四者也賁五曰賁邱園上則曰上㝵志剝五曰以宮人寵上則曰碩果不食頤五曰順以從

上上則曰由頤晉五曰失得勿恤往吉上則曰維用伐邑賁剝頤晉五皆承上晉五則往上有慶是上為卦主明矣恩爻分一體上獨曰敦恩亦以上為五之主也然則所謂其柔危者或柔依剛而有功或柔不依剛而无功也或曰五以剛勝九五之位正當其吉可知而六五之位安見其為天子象乎曰乾六爻皆君坤六爻皆臣九君而六臣乾坤之象也五為天位二為五正應之臣五君而二臣諸卦之定位也諸卦之九二者本乾之君德也而為臣諸卦之六五者本坤之臣道也而為君荀氏是以有五降二升之

說國其大乎進賢易其重于升陽是柔以剛濟之道也或曰五升二剛升其剛氣歟抑升其位歟曰位之九六易則別一卦象矣位不可易也升者亦升其氣而已鄭君康成之說應也曰天氣下降以感地故地氣動升而應天是言氣動非爻變為動也荀鄭二君之言升降言應蓋一而已或曰上九居五之上卦之六五者曷不盡以上九為君而必升用二邪曰九二六五居上下卦之中正應之尊中者也二五兩陰无實則以上之九為主二為正應則上亦賢人之旁應而已二五皆陰則用上之九且五上多連言一

事也

說卦傳

參天兩地而倚數說之者如馬季長據繫辭傳天數五地數五五位相得有合之文而云天得一三五之參合數爲九地得二四之兩合數爲六然言生數不言成數主于牽合九六言九六不言七八數亦未備李氏集解引虞氏說分天象為三才以地象兩之立六畫之卦然三才者天地人也以三才為天象說又支離崔氏以八卦配天地之數天三艮天五坎天七震天九乾地二兌地十離地八巽地

六坤然數本不明置天一地四不用抑亦叵斷朱子本義用徑圍之說然徑一圍三既非密率乾為天為圜不為圓地道方者萬物有分職之謂非謂地形四圍之方徑圍之說不可以言天地之數也至鄭君康成謂天地之數備于十必三之以天兩之以地倚託大衍之數此合于生蓍之數而未及立卦生爻之數且天參地兩之義未明言也式三案參天者乾畫實其中而畀參兩地者坤畫虛其中而畀兩也倚數者依參天兩地之數而有九六七八之數也以立卦言之乾三畫參其三而數九為老陽坤三畫兩其

三而數六為老陰震坎艮之三畫參其一兩其二而數七為少陽巽離兌之三畫參其二兩其一而數八為少陰以揲蓍生爻言之揲四得九者乾之本數乾之七則初二三伏震坎艮外卦亦同揲四得六者坤之本數坤之八則初二三伏巽離兌外卦亦同六子之卦得七八者為本數不七而九則變乾象不八而六則變坤象乾坤六子之外五十六卦依法推數此合生蓍立卦生爻而以數賅之也韓康伯云參奇也兩耦也七九陽數六八陰數孔疏云以參兩目奇耦者葢古之奇耦亦以三兩言之不以一目奇者

張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道韓注以參爲奇畫兩爲耦畫語簡而當孔疏所引張氏之說申韓極憭宋末邦行可富國遵其說特申之

震東兌西離南坎北乾巽坤艮居四維說卦傳八卦之方位也先儒申其義者散見于各書不合不明因類次以釋之繫辭傳曰方以類聚乾位西北坎艮震之三男以類聚坤位西南巽離兌之三女以類聚也坤之彖曰西南得朋東北喪朋三女從母于西與南故坤得朋三男從父于東

與北故坤喪朋彖傳曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶與類行者坤率類以從陽終有慶者象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室也而或者以此僅爲文王孔子之義則試以天氣言之震雷東方者雷發聲于仲春而百果草木皆甲坼故曰萬物出于震巽風東南者東南之風名淸明風淸明風發四十五日而萬物漸齊故曰潔齊震東巽東南二位相近故曰雷風相薄一出一齊由于相薄也非天氣乎離火坎水故離南坎北風從南而溫從北而寒此水火之定位不可易也非天氣乎震

兌坎離居四正方而乾坤艮巽居四維者乾坤爲諸氣之宗艮爲物之終始巽風于洪範之五行爲土天地陰陽之氣以風布之皆有相兼之道者也非天氣之自然乎夫後儒之疑此者固謂坤居西南乾居西北其義難明長子用事長女代位置父母于无用之地此尤論之未安也然乾坤之位其義豈如此乎八卦之位震陽木居東而巽之陰木居東南兌陰金居西而乾之陽金居西北易道重剛實故乾之陽金爲君惟金主義爲寒爲冰皆西北之義氣以地勢言之西北高而東南下以天下大勢言葱嶺爲地脊

中國偏于東南必以西北為天之中以天象言之二極則北極在上南極在下四垣則天市少微太微在西與南與東北而紫微天極在西北以人之坐位言君坐北而南鄉臣北面而朝朝廷之儀如此鄉飲酒言坐賓于西北以象尊嚴之氣曲禮言人子居不主奧義亦如此曾子問陰厭于奧陽厭于屋漏屋漏室西北隅合堂室言之則屋漏奧皆在西北故以為尊宗廟大祫之禮其祭于室昭南鄉穆北鄉而太祖居西北祭享鬼神位復如此非取象于天之位乎鄭君康成曰戰乎乾言陰陽相薄西北陰也而乾以

純陽臨之猶君臣對合也細繹鄭君意戰交也薄入也亥為六陰坤道極盛陰盛必與陽交而乾入之乾旣入坤元黃氣合震之為龍為元黃由乾坤交而生之然則坤位于土王之方乾位于亥坤之方聖人體天地之撰通神明之德莫大于此于文坤從土從申坤土寄于未申之閒其義已古由離火至兌金其象相克以坤土化之化之即育之故曰致役乎坤傳以致養為致役則讀役為育以明生化之道其象亦明矣晉荀慈明謂乾起坎而終于離坤起離而終于坎此以子午消息分言之則乾子而坤午亘乾先

子而起亥坤後午而居申于乾知大始坤作成物之義豈不相臣也哉或曰先天卦圖有乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序有乾一兌二離三震四坤五艮六坎七巽八之序先儒始圖之者將以明對待之體百未嘗分方定位也今或以方位配之祭天南郊祭地北郊其乾南坤北之象歟日生于東月生于西其離東坎西之象歟星宿海在東南崑崙山在西北此兌東南艮西北之象歟雷震于春而始伏于東北物歛于秋而始于西南之巽風其震東北巽西南之象歟說卦傳云天地定位山澤通氣雷

風相薄水火不相射此先天圖之所據也曰天地定位以乾坤言山澤通氣雷風相薄以咸恆言水火不相射以坎離旣濟未濟言此言八卦之對待而經之始終具焉非言方位也朱子嘗爲先天說而答王子合書言邵氏之說伏羲卦位近于穿鑿附會且當闕之程伊川楊龜山皆不信先天圖而陸象山袁機仲葉水心及東發先生皆有駁辨非獨今之爲漢學者始議之也或曰爲先天圖者用加倍法而畀兩儀四象及八卦之次序由是倍之爲四畫者十六卦倍之爲五畫者三十二卦而畀六十四卦之次序豈

皆肊說乎曰八卦有乾坤始有六子豈有先生兌離震而後生坤五抑且有六子旣生而後生坤八之序繫辭傳易有四象所以示也决非二畫之象易之一畫已分九七六八陰陽老少决非始于二畫傳言八卦成列因而重之决无四畫之十六卦五畫之三十二卦重卦始于神農伏羲時安得有六十四卦方圓之圖其圖自一陽至六陽自一陰至六陰不能各順其次序可以知其非自然之法象矣魏伯陽作參同契謂後天之坎離无用必用先天之乾坤此丹家之謎言儒者乃援以說易謬也術數家固有援先

天爲說者說經必以先天後天推原卦義如近時端木太
鶴之附會自欺欺人可憫也夫
乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌
爲口此見盡己之性盡人之性者當窮八卦之理也以洪
範五行推之四正卦震足爲貌屬木燠離目爲視屬火暘
兌口爲言屬金寒坎耳爲聽屬水雨乾首坤腹巽股艮手
四維卦皆屬中央之土之風震足肅則坎之雨水時木性
旣正而水木之性相化也離目明則震之木燠時火性旣
正而木火之性相化也兌口乂則離之火暘時金性旣正

而火不爍金也坎耳聽則兌之金寒時水性既正而金水之性和也乾首戌土兼金水坤腹未土兼火金巽股辰土兼木火艮手丑土兼水木五行相化相制則土性正土風時也易與淇範之理相融貫矣

乾為馬坤為牛震為龍巽為鷄坎為豕離為雉艮為狗兌為羊此言物性也乾時乘六龍故荀九家逸象云乾為龍而此云乾為馬猶震為馬而此云為龍也天文蒼龍七星房為天駟則龍馬一氣之物也巽為雞見中孚坎為豕見暌離為雉見旅兌為羊見大壯夬歸妹牛象見離无妄大

富遯睽革旅而內外卦无坤邑狗彖爻所未言于此補載其象以見物各有性盡物之性者當觀八卦之理也洪範五行傳貌之不恭有雞禍言之不從有犬禍視之不明有羊禍聽之不聰有豕禍思之不睿有牛禍王之不極有龍蛇之孽有馬禍皆由五行之乖氣致之也

序卦傳

有大而能謙必豫謂所有大而自處不勝任則有備无患之為豫也故襍卦傳曰謙輕而豫治也謙者不自重其聲價也豫者能致治于未亂也

褋卦傳

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也李氏集解引虞氏說憂作消柔憂韻消則不韻此虞說之未可信者而諸說以道憂爲小人之憂危義亦未憭說文憂㥶惪之憂本作㥶優柔之優本作憂夬之時小人孤弱不能與諸陽爲敵謂小人之優柔可也或讀憂爲擾夬之時小人則擾義亦通

後學江陰　馮銘

孫　家辰　同校
　　家岱

易釋

通釋四

定海黄式三學

釋重卦

繫辭傳八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣解之者曰成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之列因而重之謂各因一卦而以八卦次弟加之于是有六十四卦次序圖由八卦而倍之爲四畫者十六卦由十六卦而倍之爲五畫者三十二卦由三十二卦而倍之爲六十四卦識者議其兌二坤八之失序四畫卦五畫卦之

无徵矣式三案八卦成列因而重之謂八卦互相重而六
爻備也乾內外卦變有天風火澤山水雷地之交坤內外
卦變有地雷水山澤火風天之交由是重之爲方圖橫讀
之外卦皆天皆風皆火皆澤皆山皆水皆雷皆地者各八
縱讀之內卦皆天皆風皆火皆澤皆山皆水皆雷皆地者
各八衺讀之乾坤對待震巽對待坎離對待艮兌對待泰
否對待恆益對待既濟未濟對待咸損對待八純卦八正
配卦之位明焉上下經之十一卦十二卦及下經之始終
明易小畜姤對待同人大有對待諸卦之上下易明焉方

讀之中四卦旣兌有咸損二子外十二卦坎離有旣濟未濟等十子外二十卦震巽有恆益等十八子外二十八卦乾坤有泰否等二十六子旁通卦寓焉斯焉由乾而姤一陰遯二陰由否三陰而觀四陰剝五陰由坤而復一陽臨二陽由泰三陽而大壯四陽夬五陽每隔二卦十二辟卦之次順焉分爲四方讀之巽離兌九卦二陰類聚震坎旣九卦二陽類聚咸益九卦恆損九卦三陰三陽以類聚姤同人履剝比豫復師謙夬大有小畜一陰五陰以類聚一陽五陽以類聚遯訟无妄觀晉萃臨明夷升大壯需大畜

二陰四陰以類聚二陽四陽以類聚卦變存焉重卦之象

本乎自然者至易至簡而不可越如此

乾內卦變自姤至否外卦變自小畜至泰坤內卦變自復至泰外卦變自豫至否　內二圖震巽二十卦解小過二陽歸妹至蠱三陽大過鼎四陽家人中孚二陰漸至隨三陰頤屯四陰　內三圖坎離十二卦蹇二陽節至賁三陽革四陽睽二陰旅至困三陰蒙四陰　內四圖艮兌二卦損三陽咸三陰

六陽　坤五爻變 五陽　坤四爻變 四陽

乾	姤	同人	履	遯	訟	無妄	否
小畜	巽	家人	中孚	漸	渙	益	觀
大有	鼎	離	睽	旅	未濟	噬嗑	晉
夬	大過	革	兌	咸	困	隨	萃
大畜	蠱	賁	損	艮	蒙	頤	剝
需	井	既濟	節	蹇	坎	屯	比
大壯	恆	豐	歸妹	小過	解	震	豫
泰	升	明夷	臨	謙	師	復	坤

四陰　乾四爻變　五陰　乾五爻變　六陰

釋卦變

乾坤者易之門上下无常剛柔相易合言之皆變自乾坤分言之有震坎艮之分變有巽離兌之分變有泰否之分變有復剝姤夬之分變有臨遯大壯觀之分變震外卦重坎爲屯重艮爲頤坎外卦重艮爲蒙重震爲解艮外卦重震爲小過重坎爲蹇此二陽之卦內外皆三男與臨觀諸卦不同巽外卦重離爲鼎重兌爲大過離外卦重兌爲革重巽爲家人兌外卦重巽爲中孚重離爲睽此二陰之卦內外皆三女與遯大壯諸卦不同重卦圖震坎艮九卦類

巽離兌九卦類六子主變之例以六子並列之反易對易皆橫列也泰之初四往來為恆初五往來為井初上往來為蠱長女重三男二五往來為既濟二上往來為賁二四往來為豐中女重三男三上往來為損三四往來為歸妹三五往來為節少女重三男否之初四往來為益初五往來為噬嗑初上往來為隨長男重三女二五往來為未濟二上往來為困二四往來為渙中男重三女三上往來為咸三四往來為漸三五往來為旅少男重三女重卦圖損恆九卦咸益九卦泰否主變之例泰否乾坤正配咸恆損

益震巽艮兌正配既濟未濟坎離正配以正配卦並列之
亦合反易對易之例也姤復之變必言剝夬者凡一陰卦
乾重三女上凡一陽卦坤重三男上凡五陰卦坤上重三
男凡五陽卦乾上重三女重卦圖分復師謙夬大有小畜
姤同人履剝比豫十二卦各主一方臨明夷升三卦坤重
三女上為二陽卦遯訟无妄三卦乾重三男上為二陰卦
大壯需大畜三卦乾上重三男為四陽卦觀晉萃三卦坤
上重三女為四陰卦此十二卦亦各主一方可知重卦圖
外圜二十四卦八辟卦遞變之例也以是繪為圖卦之變

易者既明而卦之反易對易者皆橫列其象亦明若網在綱有條不紊若庖丁解牛純任自然依乎天理覽圖者自得之

乾坤變一陰一陽圖

同人　姤

履

復姤對師同人對謙履對

謙　師　復

乾坤變五陰五陽圖

豫　比　剝

剝夬對比大有對豫小畜對

大有　夬

小畜

乾坤變二陰二陽圖

无妄 訟 遯　臨遯對訟明夷 對无妄升對

升 明夷 臨

乾坤變四陰四陽圖

萃 晉 觀　觀大壯對晉需 對萃大畜對

大畜 需 大壯

乾坤生三男外卦重三男圖

頤 屯 震

解 蒙 坎

蹇小過晉

乾坤生三女外卦重三女圖

大過鼎巽

家人革離

中孚兌

震巽對屯鼎對頤大過對坎離對蒙革對解家人對晉兌對小過中孚對蹇睽對

乾坤生否內變三男外重三女圖

隨噬嗑謙否

渙困未濟

旅漸咸

謙恆對未濟既濟對咸損對噬嗑井對困賁對漸歸妹對隨蠱對渙豐對旅節對

乾坤生泰內變三女外重三男圖

蠱井恆泰

豐賁既濟

節歸妹損

陰陽順敍圖

一復師謙臨二明夷升震屯頤坎蒙解⾲小過蹇泰三

一恆井蠱既濟二賁豐損歸妹節四大壯需大畜五夬大有小畜六乾三

一同人姤履遯訟无妄二睽鼎大過離四家人革兌五中孚睽否六

噬嗑益隨未濟困渙咸漸旅觀晉萃剝比豫坤

釋觀變

坤傳曰六二之動直以方也又曰坤至柔而動也剛繫辭傳曰以動者尚其變又曰易窮則變變則通卦變爻變可不觀乎卦變例有變而得位則吉如否變益之初四是有變而失位則凶如泰變恆之初四是有既變而爻不相應如泰變損之三上是有既變而爻不資相應如否變咸之三上是爻變例有吉變而凶者當貞守其道而毋使終凶有凶變而吉者當轉移其道而使之終吉如節初以不出戶為无咎變則為坎初之失道節二以不出門為凶變則

為屯二之婚媾也有吉變仍吉者始終大吉之象有凶變仍凶者始終大凶之象如屯比之初為利建侯有孚終來之象屯訟之上為泣血或鞶之象也繫辭傳又曰變化者進退之象也進退者何如復進師進謙剝退比退豫姤進同人進履夬退大有退小畜如泰之三上進退為損初四進退為恆二五進退為既濟否之初四進退為訟三上進退為咸二五進退為未濟如震四之陽進五為屯進上為頤𦣝上之陽退五為蹇退四為小過巽四之陰進五為鼎進上為大過兌上之陰退五為睽退四為中孚坎五之陽

進上爲蒙退四爲解離五之陰進上爲革退四爲家人如臨二陽浸長爲泰陽不長則二進爲明夷泰三陽浸長爲大壯陽不長則三進爲歸妹皆進退變化之宜觀者也後儒之言觀變者或因程可久說變五爻以求一爻之象從虞仲翔說變上下爻以求一爻之象其說易見而以變象爲正象諸家類然莫言其謬不知爻之變或溯其先所由始或推其後所終極或與本爻參觀或與本爻反觀未可盡據之以說本爻之象讀者宜反復思之近儒以爲通說易信如是則坤初无堅冰象坤四无閉隱象矣坤五亦裳

而治以為坤尋坎象豈可信乎

釋觀象

象爻之辭擬諸形容象其物宜而直陳其意者爲少文王周公之修辭奇而法者如此孔聖考說卦傳總言八卦之象于彖爻傳中言文王周公之意而此爻之所以有此象不溯由來此象之所以有此象亦略言之而已則孔聖之十翼非猶有書不盡言言不盡意者乎立象之法有從內外卦取者有取互卦者有取之大卦者有從上下易取者有取爻之始終以初爲趾爲尾上爲首爲角者有取爻

之伏卦初四伏震巽二五伏坎離三上伏艮兌者取象固不止云一端後之學者觀孔聖所言之象不能舉一反三輒自矜㝵魚兔而忘筌蹏所謂未㝵魚兔先棄筌蹏者也若乃支離求之援易以成一家言非伸三聖之遺意以明易道學者將藉以矜閎博駭世俗此中自有魚兔安㝵棄其筌蹏不然魚兔筌蹏皆忘之可也

釋玩占

易所以占天數之吉凶也而文王周公孔子之教人則顯而歸之于人事隨之彖曰元亨利貞无咎有德免咎无德

則咎文王之意左傳言之矣周公之爻辭有與彖反言之者如履彖不咥人亨爻曰咥人凶同人之二曰于宗吝本得位得中于野之同人也有一爻中反正言之者師之初曰師出以律否臧凶五曰利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶上曰大君有命小人勿用大有之三曰公用亨于天子小人弗克隨之四曰隨有獲貞凶有孚在道以明何咎臨之三曰甘臨无攸利既憂之无咎剝之上曰君子得輿小人剝廬咸之二曰咸其腓凶居吉革之上曰君子豹變小人革面征凶則周公之意亦明矣孔子之作彖傳或

反爻辭以言之而言之三曰致鬼至傳則曰敬愼不敢也大有之五曰威如吉傳則曰易而无備也其明著抑復如此然則玩占者當知爻言吉失其德則凶爻言凶反其失則吉也必曰此爻動則吉彼爻動則凶拘言術數不言人事所謂假于鬼神時日卜筮以疑衆者漢博士已深惡之而曰詠不以聽非士君子之學易者所宜法矣且此非獨學易者宜然也卽用之于筮必本此意以衍之而其言乃驗世或有行道而凶違道而吉者此數之變而不可以為常常者多且久變者少且暫君子知少且暫者之不足恃是

以不言變而言常抑又聞之大過之上過涉滅頂雖凶无
咎困之二征凶无咎節之上苦節貞凶悔亡先聖人與人
爲善固有出于禍福之外者安可不以人事言之歟夫易
之大无所不包亦既以易教人必示以正則吉邪則凶始
无負于潔静之教不然以氣運之不正者言儻而獲吉正
反遭咎汚濁莫大于此是所謂易之失鬼也或曰信如是
則天運之説廢矣易之道陰陽消長國運之盛衰寓焉昔
人推帝王即位所值之卦或推一季所值之卦雖大儒曾
言之安可廢歟曰天運之盛衰與人事之得失兩相合以

見吉凶也逢盛運而有盛德則為舜禹逢衰運而有凶德則為桀紂運雖盛而以暴德絕之則為秦皇運雖衰而以盛德維之則為蜀漢中主之醇疵不同吉凶亦異安可舍人事而言之歟文言傳曰大人者先天而天弗違後天而奉天時天有此朕兆而大人承之是謂奉天時大人有此意而天從之是謂先天而天弗違易固為大人謀也詳于昭昭之人事以合于冥冥之天意則天人一貫之意在其中矣董子之對策也曰人之所為與天地相流通楊子之言命也曰吉人凶其吉凶人吉其凶文中子之論立命也

曰召之在兩命之左後程可久曰易以道義配禍福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義論遇而獲則曰吉尋正而斃則曰凶故為技術

釋陰陽先後

周官三易一曰連山二曰歸藏三曰周易連山以艮為首神農氏之易夏述之歸藏以坤為首軒轅氏之易殷述之周易以乾為首伏羲氏之易文王周公述之三易固不同連山易如今地理家言天地之氣發源于崑崙天下名山大川起伏之脈自始先山後水則有先陰後陽之教歸藏

易言生民之序其教亦先陰後陽者溯民之初生先氣化
而後形化氣化始自混沌而混沌之生如有娀吞鳥卵而
生契姜嫄履大人跡而生稷其人皆无父而生有母即有
子是以陰陽家言牝牡門天地根必重萬物、老子書
祖軒轅其言有所本也孔子時連山易已亾學夏道而尋
夏時即今夏小正而无連山歸藏易猶存學殷道而尋坤
乾坤乾即歸藏取坤以藏之之義孔子以殷人學殷道本
歸藏之旨而言陰陽故繫辭傳一陰一陽之謂道說卦傳
立天之道曰陰與陽皆慓慓乎邈殷易之沿述而不作信

而好古自比殷之老彭義見于此禹貢先導山後導水義同連山周官大司樂享先祖之上必言先妣義同歸藏此皆古人先陰後陽之教也文王周公重三綱遠追伏羲以乾之爲君爲父爲夫者居首孔子述之于坤彖傳曰先迷失道後順得常謂陰先陽則迷而失道陰後陽則順而有常于繫辭傳曰天尊地卑乾坤定矣又以天地明乾坤之序皆洽周易之道也洽周易則扶陽而抑陰是以一陰之姤重二之包二陰之遯重三之係三陰之否重四之志行四陰之觀重五之觀民設教五陰之剝重上之碩果不食

士君子主持天運雖險長之時尚當隨時消息苟可致力與時偕行不敢潔身而廢君臣之義此乾坤之大旨也

釋旁通

乾文言傳六爻發揮旁通情也謂乾坤六爻之旁通也由乾坤推之則震巽坎離艮兌之旁通可知矣泰否之彖曰小往大來大往小來臨之彖曰至于八月有凶言泰否臨遯之旁通也由泰否臨遯推之則復姤大壯觀夬剝之旁通可知矣乾坤頤大過坎離中孚小過八卦以旁通相比泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟八卦反比而卽寓旁通之象

屯鼎旁通屯五屯其膏鼎則晉雉膏不食也需晉旁通需不進也晉則進也師同人旁通同人則大師克相遇也噬嗑井旁通噬嗑食也井之初三五言食不食也明夷訟旁通明夷初不食主人有言訟初小有言三食舊德也益恆旁通益則言立心勿恆也諸卦之旁通亦可見矣然則漢儒言旁通詎非易中之一義乎而易義所函者大旁通之象諸卦有言有不言猶諸卦或言卦變或言應比或言乘承或言當位不當位或皆置之不言易不可以一義盡也庾仲翔易注于彖于大象之不可以旁通言者往往強以

旁通取象近儒王氏伯申闢之不遺餘力虞說之支離賴
王氏闢之而始明而王氏之惡言旁通與虞氏之好言旁
通其偏一也若焦氏里堂由旁通而有當位失道之圖有
時行之圖八卦相錯之圖其支離過于虞仲翔統六十四
卦之義而以旁通盡之以一義盡易則易小猶之坐井觀
天而天小

釋卦爻十二辰

說卦傳言八卦之方位震兌坎離居四正乾巽坤艮居四
維則震卯也兌酉也坎子也離午也乾戌亥而巽辰巳坤

未申而旣丑寅也以十二消息卦言之復子臨丑泰寅大壯卯夬辰而乾之六陽爲巳息姤午遯未否申觀酉剝戌而坤之六陰爲亥消爻辰之配先儒分二說乾之六爻初子二寅三辰四午五申上戌坤之六爻初未二酉三亥四丑五卯上巳鄭君康成之說也而京氏君明于坤之六爻配以未巳卯丑亥酉乾六爻同于鄭君總而言之有八卦方位之十二辰有消息卦之十二辰有乾坤六爻之十二辰三者各成一象正猶厤書之歲月日時各一干支不辱據一廢一也孟氏卦氣圖以八卦方位與十二消息卦合

言朱子駁之謂巳據說卦傳震東離南兌西坎北之文不當以乾為巳辟坤為亥辟巽為卯侯艮為亥侯讖二者襍合之不可通也干氏令升謂乾初子月自復來二丑月自臨來三寅月自泰來四卯月自大壯來五辰月自夬來上巳月乾體乃備坤之姤遯否觀剝亦如之是以十二消息卦與乾坤六爻辰合言殊不息復𦎫乾之一陽臨𦎫乾之二陽乾坤生諸卦依干氏言則諸卦生乾坤巳為疏舛孔疏旣云復臨二卦有羣陰見象乾之初二无羣陰見象與復臨不同然則復臨之子丑與乾初二之爻辰其不𦎫辜

合爲一亦已明矣孔疏之申千駁鄭也輒云以乾五爲建申之月則陽氣始殺不宜稱飛龍在天以上九爲建戌之月則羣陰旣盛陽氣僅存不尋言與時偕極于是治鄭君學者疑之然術家守京氏爻辰說不拘以配十二月而鄭君以十二爻配天星十二宮正當與十二消息分別言之聖人作易仰觀天俯觀地近取身遠取物取象本无所拘鄭君爻辰仰觀之一端旣可各成一象讀者安得偏廢之

釋反比卦義

乾天君父坤地母后屯往吝嘗蒙來求耦需剛而耆訟剛

而爭師以威役比以德成小畜五陽血孚陰安履陰躡陽
冒險難全泰交內賢否絕內訌同人大有二五柔中謙三
翼五豫五依四隨晦而息蠱幹而利臨剛浸長觀消有制
噬嗑折獄賁獄无折讀如制剝存碩果復生一陽无妄有災
大畜獲慶音羌頤初自蠢顛取上剛大過夾葬兆在枯楊坎
水內明離火外明音茲咸感恆久夫婦道完遯象天高大壯
決藩晉五進上明夷外三家人主嚴睽以說蹇蹇水不流
解雨乃伲祖去聲損以益上益困益下音戶夬防柔乘姤慮女
壯萃聚陰升升登陽亢困澤上竭井水下曠革故鼎新震

動昆止音載漸進得位歸妹有待豐象日中旅象日昃巽有伏陰兌喜講德渙分六吉節獨甘心中孚陽煦小過主陰泰變旣濟陰將終亂否變未濟爻孚何患

釋上下經卦義遙對

乾坤父母之象咸恆則夫婦之道也屯蒙君師道隆遯大壯陰陽爭勝或保或觸也需訟人主操生殺之權晉明夷則湯武之征誅也師比天下一家家人睽則嚴而正竊而乖也小畜履恐敬情渙蹇解則險急而緩楲也泰否下分通蹇損益則否泰所變泰始衰否始盛也同人大有火日

光明夬姤則陰氣下伏而上乘也謙豫賢矦卑順萃升則珙主雄傑也隨蠱繼治繼亂之殊道困井則窮通殊遇也臨觀弱主扶持革鼎則與王之改命凝命也噬嗑賁求賢代理震艮則長子主器季不出位也剝復之消長迭運漸歸妹之進昇位不昇位豐旅之日中日昃皆无定時也无妄大畜之積誠而通巽兌之入而說渙節之散處而有制皆尙實心也頤之養賢及民中孚之覆育也大過之剛過賢中小過之柔過賢中也既濟未濟坎離之正配也

釋上下二篇

上經始乾坤終坎離乾坤為主坎離為使也上經之卦俱有乾坤坎離惟隨蠱頤大過无之而居上經者隨蠱去初晝卦似坎離頤大過之大體卽坎離也隨蠱世无壞事蠱嗣世多壞事故附乾坤而居上經頤大過居上經中孚小過居下經四對易卦之分也泰否以嗣无離有坎泰否以後无坎有離嗣則乾坎為主後則坤離為主亦見于此也震艮巽兌列下經明下經以震艮巽兌為主也下經之卦俱有震艮巽兌惟晉明夷旣濟未濟无之而居下經者同人大有以乾合離而居上晉明夷以坤合離而居下旣濟

未濟坎離正配而居終猶乾坤為全經之始也上下經十一卦十二卦泰否為乾坤正配損益為震巽艮兌正配上下經合反易卦分對易卦各十八卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻皆自然之數也

釋筮

占之筮法不可詳焦贛京房衍為生剋休咎之占以星日氣候推配儒者或信或不信朱子啟蒙分象與爻正卦與變卦以占所變之多少亦儒者之所疑也啟蒙云一爻變則占本卦變爻之辭二爻變則占本卦二變爻之辭以上

爻為主皆不占卦之彖辭信如是則彖辭之用有所不周也春秋傳晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽史蘇引睽之爻辭陳筮敬仲遇觀之否周史引互卦艮山之義畢萬筮仕遇屯之比楚筮戰遇師之臨晉筮穆叔遇明夷之謙未嘗㨿占本卦之爻辭矣啟蒙云四爻變五爻變則占變卦中不變之爻此本程可久之說程氏謂穆姜筮艮之隨隨二言係小子失丈夫與穆姜事適合畧動以靜為主之義信如是則爻半用九六半用七八矣且穆姜引隨之彖辭則又何說也啟蒙云三爻變則㨿占本卦彖辭此亦本程可

久之說程氏謂國語之貞屯悔豫皆八是屯之三爻變亘然貞屯悔豫實非三爻變且司空貞子占此合屯豫之彖辭而曰皆利建侯則非專占本卦彖辭也啟蒙云六爻變則專占變卦彖辭由王輔嗣誤解乾之用九而後儒沿之也用九用六實非謂乾濟以柔坤變為剛矣然則筮者將何據乎曰繫辭傳言所變而玩者爻之辭也又曰動則觀其變而玩其占是卦有動爻者自以動爻為據矣而古法必謙觀彖辭者本卦之彖與爻固一義之通貫也其變卦彖傳亦合觀之則左傳可據也然則數爻動而吉凶迭見

何以定也曰易之言吉凶非謂此爻必吉彼爻必凶也依卦彖而凶者不如是則吉依卦彖而吉者不如是則凶則合數爻以占吉凶其義未嘗不貫也如合數爻之義而不知所指則參之彖辭而得大綱矣且一爻與數爻動其變卦之義殊變卦之彖辭亦殊此尤兩彖之宜合觀也或曰啟蒙之誤李安溪已駁之子亦參用其說矣而安溪云一爻動則占爻辭其不動者及動之多者始占彖辭其說引春秋內外傳以為證子復不據之何邪曰春秋內外傳言貞屯悔豫皆八言泰之八言艮之八非如安溪以八為標

識之義式三佗釋八以正之矣易林補遺述京房變法第六爻為宗廟繼動不變其餘一爻動則變亂動則不變或據此以證安溪之言皆未是也且信如安溪說三爻變則占二卦彖辭仍為程可久說所誤其六爻不動者與二爻疊動者皆占本卦彖辭而无所分别四爻五爻變者與六爻全變皆占變卦彖辭而无所分别可乎古法失傳衆說淆亂淺學善讀易者諟正之

釋八

易之爻言九六不言七八取其變者言之也國語晉語公

子重耳將反國公子親筮之得貞屯悔豫皆八董因筮之得泰之八貞屯悔豫皆八者二人筮一得屯一得豫其屯之內卦豫之外卦皆震也震二陰爻皆不變是謂屯之晉豫之泰也韋氏之注詳矣左傳蠱之貞風也其悔山也貞悔之義如此韋說信而有徵後儒用程可久之說以此為屯之豫正卦為貞之卦為悔義既牴牾且屯之豫則初五皆九四爻為六胡為稱皆八乎泰之八者泰之坤也韋注曰陰爻不動其數皆八是也後之說者或以五上不變為泰之豫或以五爻不變為泰之晉或以四爻不變為泰之

觀信如是則陰爻有變有不變何以云八或謂泰之六爻皆不變是又以三陽爻之不變者為八尤不可矣左氏襄公九季傳穆姜往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨服氏說謂艮之二爻不變是也經文當作遇艮䷳之八二字與卦畫相連或傳寫者疑卦象之衍畫而去之論者有襍用連山歸藏七八為占之說失之矣爻多動者以靜為占非古法也

書惠氏周易述後

唐李氏鼎祚作周易集解序云刊輔嗣之野文補康成之

遂象讀其書鄭君注甚略獨詳虞仲翔之說自近儒李氏
安溪誤周易觀彖通論以宋學爲宗鄭虞皆其所棄也自
惠半農誤易說宗仰漢學始糞安溪之藩籬而虞說之支
離者亦復斷斷辨之可謂實事求是不阿所好者矣厥後
惠定宇撰周易述嫥以虞氏爲宗有虞注所未備者則采
取李解中之別說以足之由是虞氏學大行于世而張氏
臯文焦氏里堂亦相繼宗虞適曩有力者崇奬其書人遂
視若拱璧莫敢指其瑕者王氏伯申經義述聞初刻再刻
略言周易述之謬及晚季足本乃暢言虞氏月體納甲本

丹家傅會之說非易之本義其說爻之彖舍本卦而求于旁通剛爻而從柔義消卦而以息解適滋天下之惑以旁通說彖及大象顯與經違今世言易者多宗虞氏而不察其違失非求是之道王氏父子世尊漢學其說易則力闢漢儒荀氏升降鄭君爻辰諸說矯枉過正蓋有之而廓清虞氏之學非如撥雲霧而見日乎然崇奬惠氏周易述諸書者其力足以聳動天下之耳目越久不衰而惠氏半農未注全易坊間所行之王氏述聞亦非足本而易道之蘊晦于今日為可惘也昔王西莊問戴東原曰子之學于定

字何如東原曰不同定字求古吾求是西莊用東原之言而轉之曰求古卽所以求是舍古无是式三亦用西莊之言而轉之曰求是必于古而古未必皆是

易之書古聖𦆠憂患之學也昔者伏羲氏畫八卦神農氏作演八卦爲六十四卦而六畫之象迺成繫辭傳曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎中古謂神農也詳見重卦篇此中古傳三陳九卦皆正言神農之憂患讀者能反思之而憂患之故盡見詳見炳燭錄易說傳又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪言文王蒙難羑里有憂患而作象辭也讀明夷一卦自知之孔仲達作正義則云周公被流言之謗亦爲憂患式三始末攷無信今辛酉八月未見連氏叔度周易辨畫云比二言同姓諸侯比三言管蔡之禍如

連氏言周公作爻辭信在遭流言之後也歟連氏此說既本孔正義皆俞友魯琴力暢此說安敢謂連氏之必不是乎孔子季五十知天命道之不行此時見之已定（詳見阮氏研經集性命古訓）以知命之季讀盡性至命之書而曰可以无大過者易例陰柔偁小陽剛偁大（詳見此釋大小）當是時老子身遭亂季自晹齒敝舌存之說而主于柔孔聖傳易扶陽抑陰復慮重剛不中之失故曰可以无大過言剛而不過也雖然可以无大過孔聖時中之德方能如此自思學陋行劣與其陽亢不如守柔此心存之久矣適今九月廿八日閻紹

與城陷心自危懇告泰筮之辭曰中孚匹馬絕類堪亾无咎繫牛災人何辱負賤且乘盜固由招而至泥需近外寇疑不致亦來盈虛消息至誠獨可寿知悔吝吉凶下士何能先覺末曰入地尙堪入腹明神示以存亾劉琳果卽剝膚寒士聞逃威命此亦危險之極之辭也筮之得小過之晉乃恍然曰聖人可以无大過中人安得不小過乎式三于九月十七日始願日讀易一卦越十日供閭紹興之變于晦日筮易而得小過之晉之占因命季子以周書此于易釋後以自儆十月五日遇盜劫掠衣服被褥自喻爲蹇

翁之失馬不敢怨詈恣小過也

後學陽湖趙椿年

孫　家騖驥同校